肇論中吳集解

肇論序

小招提寺僧慧達述

通序長安釋僧肇法師所作宗本不遷等四論名爲四依菩薩爰傳茲土抑亦其例如彌勒童壽發門並創始命宗圖辨格致畼暢述所事唯斯擬聖默之所祖自降乎已還歷代凡著名傳所不載者釋僧敝等三十餘僧清信檀越謝靈曰許人至能辨正方言節文階級善數名教精搜群賢語之所統有美若人超語兼默標本則句

心明於言言備通衆教諒是大乘懿典方等
古自今著文著筆詳汰名賢所作諸論或六家七
宗十二並判其臧否辯其差當唯此憲章無弊斯各
於情況若不知何係匹彼淵海數哉一流挺拔清虛
之外知公者希歸公採什如曰不知則公貴矣達偃
一此正音欣躍弗已饕譏無疲每至披尋不勝手
之生盡命弘述遠於肇之遺文其猶若是況中百
門觀浚洎方等深經而不至增乎世諦咸云肇之所作故
是成實真諦地論通宗莊老所資孟浪之說此實巨蠹之

言撒誣已役街巷陋音未之足拾夫神道不形心敏難繪
既文拘義遠故衆端之詭肇之卜意豈徒然哉良有以也
夫言顯生生不面至獲忍心還度斯卞達留連
餘年頻逢重席未覩斯論聊寄一序就悟在中
余請俟來哲夫大分深義厥號本無故建言宗旨
相開空法道莫適真俗所以次釋二諦顯佛教門
之曰無尚般若至極之果唯有涅槃故亦啓重玄
一所宅雖以性空擬本無本可稱語本絕言非心
不遷當俗俗則不生不真為真真但名說若能

該一道清尋虛懔無言二諦斯則靜照之功
無知無名之德與而涅槃不稱余謂此說周圓
浩博無涯窮法體相雖復言約而義豊文華而
連環意實孤誕敢是絕妙好辭真不竭益洪論
歎言解空第一聲公其人斯言有由矣彰在翰
然莫能致詰不遷等四事開接引問答析微

肇論中吳集解卷上

晉水沙門　淨源　集

宗本義

物不遷論第一　不真空論第二

般若無知論第三　涅槃無名論第四

義而後言聞者悅服義而後作見者無疑故首標一義作四論宗本宗本之要其妙明真心乎然則心之為義有性焉有相焉推之於相萬物不遷動本之於性萬有不真也統而括之唯真俗二諦而已夫觀二諦之交徹非般若無以窮其源窮源極慮故能內鑒照其真外應涉乎俗涉俗亡染大悲所以不住照真亡緣聖智所以無知以聖智無知之曰冥涅槃無名[illegible]能事畢矣斯亦略闡思惟忘智斷一心

二諦五章皆然以是觀之其內祕外現欲本高迹下之致非心言思議也然茲四論宗其一心亦猶元亨利貞本乎乾矣

長安釋僧肇作

長安後秦所都據所依處也釋姓也僧肇名也懿行美業仰聖垂訓備載僧史作製也若夫興辭論乎般若條敘析用章灼同異其宏才明智高在乎旨則存乎清源廣疏矣且前脩解論疏注實繁今集中吳秘思法師所撰要辭且中幽旨然而發辭闡幽以簡以詁誠[illegible]難才故前脩之名併書于後之題辭其或引文記證則諸祖之言与論主跡一語不避繁重一一標指云

宗本義

旨見上文次下正釋義二別初通明所宗一心

本無本源妙心絕諸對待實相妙心湛寂無相而相法性實相隨緣為諸法性性空諸法不變

由性常空緣會性空成事不壞緣有一義耳五名雖異同出一心故智論云般若是一法佛說種種名

何則假徹一切諸法緣會而生凡聖依正皆緣起一切諸法之言實通下用緣會

而生則未生無有緣既會而有生反如緣未會時諸法不有緣離則滅緣之散散諸法

則滅如其真有有則無滅真心本有不逐緣生則[illegible]滅矣中觀云不從因緣有故即真般若云

應夫真有以此而推故知雖今現有有而性常自空生滅之法既從諸緣

以此推度雖今現有不待泯之其性自空經云色性自空非色滅空性常自空故謂之性空

緣會現有即性空性空故故曰法性性空諸法即法空法性如是故曰實

相隨緣法性即實相實相自無非推之使無故名本無實相湛寂即本無本

無自無非推論相使無也故上列名則從本起末徵釋則攝末歸本文雖先[illegible]法[illegible][illegible][illegible]斯乃[illegible][illegible]之意故首標所

宗一心而玛有在焉二則示條宗四論文二先真俗合辨

言不有不無者不如有

常見之有邪見斷見之無耳即前二論宗本言者聖教量也不有即真諦不無即俗諦

以真破常不知凡夫有見之有以俗破斷不知外道邪見之無清涼云無性緣生故空則非無見斷見之空為真空也無性緣生故有則非常見有見之有為幻有也幻有即是不有有真空即是不空空不空空故名不真空不有有故名非實有非空非有是中道義既空有互陳以顯中道揔前二論宗本非聽注也昔人以前文為不違宗本此文為不真宗本無乃太局乎有謂不有不無間非斷非常番此又失之遠矣何者序不云乎但宗本蕭然莫能致詰以此較之灼然相反後二從可知矣與其得一而失三不若文局而義通然則辨以局失互違者夫集義前拍存乎公析論當世存乎辨辨而且公故局与失不敢私讓焉

若以有為有則以無為無若以定常為有則以執斷為無

有既不有則無無也有既不立無亦不存

夫不存無以觀

法者可謂識法實相矣明真即俗以示中道是謂雖觀有而無所取相會俗歸真釋成中道上顯性下道修然則法相為無相之相境無相也涅槃云實相謂無相之相聖人之心為住無所住矣智無緣也清涼云智契即事之理無所住矣三乘等觀性空而得道也三乘雖殊觀法無差皆了性空而得道果性空者謂諸法實相也諸法從緣即無相矣見法實相故云正觀智皆真理若其異者便為邪觀心行理外設二乘不見此理則顛倒也同斷見修同出三界設迷實相則墮四倒是以三乘觀法無異但心有大小為差耳觀理雖然無異而悲智之心有殊上根之上悲智雙運中下之流有智無悲故分大小耳後曰果離說漚和般若者大慧之稱也即無知論宗本梵云漚和俱舍羅此云方便善巧般若此云慧漚和化物權智迷般若照

乎智也權實互闕則非大慧權實雙照方爲淨名經云有慧方便有方便慧俱名爲解此其證也詮法

實相謂之般若能不形證漚和功也實智觀理不現形取此則證功由方便也有慧方便解適化衆生謂之漚和不染塵累般若力也方便化生不染生死力在實智也此則有方便慧解然則般若之門觀空漚和之門涉有智門觀空悲門涉有涉有未始迷虛故常處有而不染涉生死津不迷涅槃故無塵累所染不厭有而觀空故觀空而不證不捨幻有即見真空故不趣寂偏證是謂一念之力權慧具矣一念之力權慧具矣好思歷然可解以權實無殊之智觀空有不二之境皆在一念故再歎勸思使其二縛歷然可解淨名疏云巧積衆德謂之方便直達法相謂之慧二行俱備然後爲解耳泥洹盡諦者直結盡而已即無名論宗本涅洹

義翻圓寂盡諦即滅諦言結盡者謂九結滅盡方顯圓寂則生死永滅故謂盡耳煩惱所智曰亡則二種生死果滅法華云是時乃可謂永盡滅無餘上用下體無復別有一盡處耳者憍

生死本空則本來圓寂無復別有一盡諦淨名云一切衆生即涅槃相不復更滅開立宗合辨真俗述論開為二論前後相違共旨安在哉答約義發解則雙融真俗約論辨教則別開二諦故仁王經云於諦常自二於解常自一若然則般若涅槃二論立宗何故離說耶答般若居因含生滅即寂用涅槃處果演五陰即圓寂欲聖賢而無濫故曰果以難說耳

物不遷論第一

萬物不遷由性常一性隨緣起相住本住括其本位則依正二報不遷也

推而廣之約心念念不遷約境塵塵不遷約情因行不遷約證果德不遷論者失釋性相之解牽來分二別序意論文

夫生死交謝寒暑迭遷有物流動人之常情生死亡正報交謝暑去

寒来依報迭遷謂有依正之物遷謝流動者世人常情所見也余則謂之不然我之所見則不如此

悟与迷反何者公羊傳注云將設事類之辭也下皆倣此放光云法無去来無動轉

者將明不遷之義先引經文為宗法之一字依正總該尋夫不動之作豈釋動以求

靜必求靜於諸動尋究經文不遷之旨豈可離前諸動別求於靜必求靜於依正諸動也上句反

明下句順顯必求靜於諸動故雖動而常靜決然求靜於動雖見生死常即真性

釋順顯不釋動以求靜故雖靜而不離動不捨諸動而求靜即知真性不離寒

暑釋反明然則動靜未始異而惑者不同諸法動靜未嘗異緣迷之確執不同

使真言滯於競辯宗途屈於好異由其迷者執跡遂使能詮真教胥談而漉滯所

註宗趣情見而好異滯者文不通恐者義不伸所以靜躁之極未易言也動靜難駭故難言何者微難夫談真則逆俗順俗則違真謂其不遷則逆於俗情謂其流動則違於真性違真故迷性而莫返迷性順情蕩然無歸莊生云弱喪而不知歸逆俗故言淡而無味言符至道淡然無味老子云道之出口淡乎其無味緣使中人未分於存亡中士聞談不遷疑而未決若存若亡下士撫掌而弗顧下士聞之逆情不信拍手弗視大笑之近而不可知者其唯物性乎觸類不遷不可以識情知者萬物之性也然不能自已聊復寄心於動靜之際豈曰必然試論之曰惑者頗衆悲而導之故欲罷不能畧復寄懷於動靜之間豈謂必然曉之且試論之云次下釋論文文分為五初引教二指物三會教四反常五結曰此之五科皆明依正不遷要其大旨歸乎因行不遷也今初引教明不遷道

行云諸法本無所從来去亦無所至中觀云觀方知彼去去者不至方先標道行謂諸法本無来去意明依報塵塵不遷遷後引論云觀方知去去不至方意顯正報步步不遷賢首云塵隨風去求去相不可得隨風而来求来相亦不可得經云菩薩不来相而来不去相而去斯皆即動而求静以知物不遷明矣經之与論皆即諸動而求静以此知之則依正不遷皎然明矣二指物明不遷夫人之所謂動者以昔物不至今故曰動而非静惑人謂昔物遷去而不至今去則不住故云動而非静我之所謂静者亦以昔物不至今故曰静而非動悟者謂昔物住昔亦不至今住則不去故云静而非動動而非静以其不来不来者言其遷去釋惑人謂動也静而非動以其不去不去者言其住昔釋悟者謂静也然則所造未嘗異所見未嘗同

所造之境唯一所見迷悟有殊逆之所謂塞順之所謂通苟得其道復何
滯哉惑者任情逆性而塞悟者任智順物而通苟得不遷之通去塞就通有何滯哉然則非悟無以反惑非昔
無以例今前文以悟若反惑者明昔物不還此下以昔物
例今物明今物不遷論旨在茲學者詳審若准此舊科以前
文為指物明不遷後段為遣惑明不遷似非論意何則前
文謂所見未嘗同豈非遣惑耶後段謂今物何所往豈非
指物耶是知遣惑道於前指物貫於後故以指物遣惑合為一科耳傷夫人情之惑久矣目
對真而莫覺總傷世人為情所惑其來久矣目對不遷昧而不覺既知往物而不來
而謂今物而可往既知往物不來悟昔物不遷也而謂今物可往疑今物可遷也上敘疑下責非
往物既不來今物何所往昔物既往昔而不來今物亦住今何可往耶何則徵其
今昔多主求向物於向於向未嘗無經云童子之時膚腠明澤責向物於今

於今未嘗有經云衰老之年形色枯悴於今未嘗有以明物不來明向物不遷來於向未嘗無故知物不去知昔物不遷去覆而求今今亦不往具云覆而求今物今物亦不往謂前文但約昔物自往昔今此二句反覆例之則今物自往今覆者以今向去來四字反而讀之向引楞嚴之文但證各往之義非謂彼述相不遷也然則聖人為教或往或相隨機有投彼經又云而此見精性未嘗徵指性不遷也法華云是法住法位世間相常住會相不遷也斷論約性兼明真諦約相正辨俗諦真容俗嚴湛在茲乎是謂昔物自在昔不從今以至昔不遷今物以去昔今物自在今不從昔以至今不變昔物以來今故仲尼曰回也見新交臂非故仲尼孔丘字也回顏子名也意謂時時見新交臂之須非故而可守淨名疏云新新生滅交臂已謝豈待白首然後為變哉如此則物不相往來明矣既無往返之微

眹有何物而可動乎（如此二字指其與經例證前文既無去來微細眹迹有何物而可遷動乎）

然則旋嵐偃嶽而常靜（旋嵐猛風也偃倒也嶽大山也劫壞之時猛風吹倒須彌碎如腐草且風吹於嶽偃嶽唯風相皆蠱各不相知故云常靜也）

江河競注而不流（江有巨浪河有微波朝夕奔競注于大海然波之與浪悉無自體雖各相續而不相到則未嘗流也）

野馬飄鼓而不動（野馬埃塵也日射隙中觀其飄動若郊野之馬塵吹搖動為亂馬以走驟為狂彼塵非此塵前步非後步執云動耶）

日月歷天而不周（日月循環晝夜歷天而云不周者以日之光則臨于晝月之明則照于夜既時分以各住豈懸天而周乎）

復何怪哉（前之八物即動而靜出自聖言又何怪哉三會教明不遷）

噫聖（噫心不平之聲疑者云若今昔依正悠無遷動則聖）

人有言曰人命逝速速於川流（人何以於涅槃經云壯色不停猶如奔馬入命異常過於山水論引後二句文亦小異）

是以聲聞悟

非常以成道緣覺覺緣離以即真緣覺謂而斷集故悟無常了緣散而便習故覺緣離成道證真皆曰聞歟苟萬動而非化豈尋化以階道且使萬物非變化無常豈得二乘尋此變化而升道果耶覆尋聖言微隱難測通前疑也反覆研尋聖人之言微妙隱密難可測知以彼凡外著有故告之以無常二乘滯空故亦之以真常非言迹所測也若動而靜似去而留無常即常約教若動靜遷而不遷約義似去留可以神會難以事求可用神智玄會難以言迹事求是以言去不必去閑人之常想言無常不必去蓋防凡外之常想外遣計常且如楞嚴稱住不必住釋人之所謂往耳稱真常不必住蓋破二乘謂其住遷住豈曰去而可遣住而可留耶聖人說法但遣情計豈可如言執教謂去可遣住可留耶故成具云菩薩處計常之中而演非常之教非常化諸凡外摩

詞衍論云諸法不動無去來處不動諸法二乘斯皆導達羣方兩言一會豈曰文殊而弁其致哉導達羣品以進于中經云非常即常論云不動即動兩言雖異妙會歸一豈以經論殊文違其極致乎是以言常而不住稱去而不遷言常即論云不動也稱去即經云非常也不遷故雖往而常靜遷中見不遷不住故雖靜而常往真常無常所雖靜而常往故往而弗遷會通成具雖往而常靜故靜而弗留矣會通衍論然則莊生之所以藏山內若云夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走而昧者不知也成云夜半闇冥譬之玄理以其造化之力揔負趍變而或者忽昧不知貿遷仲尼之所以臨川論語云子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜包咸曰逝往也生皆如川之流斯皆感往者之難留豈曰排今而

歎往物雖留至今豈謂排今物可往於昔耶

可往晉遠法師所始居太行客有難問實相義者往復條析

張惜疑昧遠引莊子之文類之客乃曉然所引經論委明不遷亦隱儒道後昆未起深信故引藏山臨川之文令其聽解耳

是以觀聖人心者不同人之所見得也悟聖心者不同凡外常見為得也

何者人則謂少壯同體百齡一質徒知年往不覺形隨常見謂若少若壯至於百年同一體質此乃虛知年之遷變不覺形隨年變

是以梵志出家白首而歸鄰人見之曰昔人尚存乎梵志即淨行婆羅門出家即修仙也婆羅門法三十歸家娶妻繼嗣五十入山更不復歸此梵志五十而去白頭再歸鄰人謂其死矣乃問曰昔人尚在此乎

梵志曰吾猶昔人非昔人也梵志答意少年紅顏自住於昔老歲白髮則在於今故云非詐人也

鄰人皆愕然非其言也愕謂驚愕不領其旨以吾為非

所謂有力者

負之而趨昧者不覺其斯之謂歟（負之而趨猶老少形變昧者不覺猶鄰人愕然彼此倒同故云其斯之謂歟歟語辭餘也）是以如來因羣情之所滯則方言以辨惑（如來順乎四念令常行者以修之陳於四德令滯空者以證之方法也以其法言辨諸惑滯）乘莫二之真心吐不一之殊教乖而不可異者其唯聖言乎（聖人真俗二所被機宜不一教迹雖乖不異中道）故談真有不遷之稱導俗有流動之說（真常稱不遷無常說流動）雖復千途異唱會歸同致矣（設教多途同歸一致）而徵文者聞不遷則謂昔物不至今聆流動者而謂今物可至昔（徵責也聞真常謂昔物不遷至今聆無常謂今物可流至昔）既曰古今而欲遷之者可也（物物各住古今自殊而欲遷之何其愚也）是以言往不必往古今常

不以其不動稱去不必去謂不從今至古以其不來三世遷流不必往釋前古今常存萬物流動不必去釋前不從今可至古不來故不馳騁於古今不動故各性住於一世古物不來也物有形象故言馳騁馳騁奔走也世無相狀故云性住言各住古今也然則羣籍殊文百家異說苟得其會豈殊文之能惑哉大小三藏之教謂之羣籍東西四依之文謂之百家苟能要而會歸豈名言而能惑哉四反常明不遷是以人之所謂住我則言其去人之所謂去我則言其住人之計常我則無常人之執遷我則亦不遷然則去住雖殊其致一也遷与不遷言殊致一故經云正言似反誰當信者斯言有由矣理順言反誹人能信經文有以也何者人則求古於今謂其不住惑人求古於今見今無古謂物不住不住即遷

也

吾則求今於古知其不去悟者求今於古見古無今知物不去不去即不遷上辨感

悟有動靜下例今古無去來今若至古古應有今古若至今今應有古今古之物若互相至亦應互有今而無古以知不來古而無今以知不去古物不還來今物不謝去若古不至今今亦不至古事各性住於一世有何物而可去來事各性住則寂顯其流矣然則四象風馳璇璣電卷得意毫微雖速而不轉璇璣七星之二也一日一夜一周天論謂四時運動疾若風馳璇璣周天急如電卷爲得不遷之意在一毫微雖疾璇璣周天之遠非獨日夜各住亦於四時而不輸轉也李蕭遠運命論云天動星回璇璣輪轉呂向注云璇璣北斗柄也言迷四時以指四方說者不達論中標文自大起小申義從微至著雖而解之豈非破碎論文爭璇璣從玉文哉入辨亦無大失五結目名不遷是以如來

天[illegible]真也而常存道通百劫而彌固因行在昔故云功流果德住今乃曰道通

然則明珠必產合浦美玉必出荊岫所以弥固之果必由常存之因

成山假就於始簣修途託至於初步假就託至喻果藉因二俱下遷也成山喻依報果始簣喻依報因論語云譬如為山雖覆一簣進吾往也脩途喻正報果初步喻正報因德經云千里之行始於足下然前序文分次引教但明依正不遷此舉兩喻以況因果者蓋作下文張本也

果以功業不可朽故也儒道二教皆以前功在前而不失例聖人功業常存矣

功業不可朽故雖在昔而不化不化故不遷不遷故則湛然明矣展轉唯結昔因不遷者論意直以欲人背惡從善脩因克果是故前明古今各住未結因行不遷以明俗諦不泯善惡報應如影隨形

故經云三災彌綸而行業湛然信其言也水火風災壞至三禪而其行業湛然不遷

何者微經因行果不俱

因因因而果昔因今果故云不俱由因感果故云因因因因而果因不昔滅果藉
因成故不昔滅果不俱因因因不來今因行在昔故不來今不滅不來則不遷
之致明矣夫升高必自其下求果必由其因故以不滅不來結成因行因果既而不昧後代修者焉舊在
斯復何惑於去留踟躕於動靜之間哉豈更惑因果之去留疑今昔之動靜
踟躕猶預然則乾坤倒覆無謂不靜洪流滔天無謂其動天地
反覆火水際天皆無遷動苟能契神於即物斯不遠而可知矣為以微法之智
冥無邊依正現若目前斯不遠而可知矣若夫情生智隔近而不可知者亦物性也疑者自論句辨回住昔與下文
進修三位行相同乎昔曰辨回小昔約隨相顯不遷進修三位約雖相明無殊故前文云功流萬世而常存道通百
劫而弥固下文云心弥虛行弥廣終日行不乖於無行此隨相離相已明命矣敢問以教判論厥義可

論主宗承羅什以一音被機隨類各解而聖言不可分也然世之學者以謂論文宗經標始屬漸教矣而不知標始諸終之漸歸頓亦寡聞之失欤吾祖有言曰以派為淺有謗法之咎得不慎乎試陳梗槩以救前弊論云諸法亦非有相亦非無相又云說法不有亦不無以因緣故諸法生豈非標始證終乎論又謂果不俱因因不來今又曰聖遠乎哉觸之即神豈非融漸歸頓乎至若釋義謂豈釋動而求靜必求靜於諸動棄真心而理顯則無滯而下遠通而括之以圓收協齊一乘同致亦不離矣別後之二論生峰當引般若以擇一真清涼以寂用為正偏涅槃以悲智二行進修三昧與觀門理事無礙源同而泳別也如謂未然豈清涼土眷引淺近之辭而釋深遠之旨乎然則多聞恍言則家尤先聖之格訓也奇語後賢頗熟此章俾無前代之失耳

不真空論第二

夫因緣之法生有滅無迷者妄執真有真無今以緣生之有不真有緣滅之無不真無情執既亡即萬有自空矣豈假屏除然後為空乎然諸行即空之旨出淨名疏通十界依正

也論者推邪竅正立旨

夫至虛無生者蓋是般若玄鑒之妙趣有物之宗極者也至道沖虛體絕色相謂之無生玄鑒般若用趣言然謂之妙趣爲有物情性本具之非宗極而何自非聖明特達何能契神於有無之間哉若非聖人高明迴照則何能冥智於中道乎是以至人通神心於無窮窮所不能滯觀真無障下明達俗無礙也極耳目於視聽聲色所不能制者耳聽聲而不惑目視色而不迷是無能制御矣豈不以其即萬物之自虛故物不能累其神明者也真俗不能制滯物象者小觀物空智無所滯也是以聖人乘真心而理順則無滯而不通推虛理性推實運皆通審一氣以觀化故所遇而順適一氣物本萬化

本所造皆順也無滯而不通故能混雜致淳本雜理淳以真心而融雜故無
雜而不淳所遇而順適故則觸物而一物異性一體沖氣以適物故無物而不一如
此則萬象雖殊而不能自異既淳既一雖能異之不能自異故知象
非真象非有非無豈真象乎象非真象故則雖象而非象執真之病既亡即空
之義自顯然則物我同根是非一氣潛微幽隱殆非羣情之所
盡境智同源迷悟一性潛寂微妙幽深隱奧且非衆情之所盡通故頃爾談論至於虛宗
每有不同往之說者至於萬物虛宗昧其正過或見不同夫以不同而適同有何
物而可同哉以異見而造同有何言而可同乎故衆論競作而性莫同焉
六家七宗及下所破皆諍競而作各隨師習計以成性故不同耳何則微其執同心無者即支敏度

立心無義無心於萬物萬物未嘗無彼云汝但無心生芳之德萬物自有上叙計下斥非此得在於神靜失在於物虛無心於物得神靜也物未嘗無失物虛也即色者支道林立即色義明色不自色故雖色而非色也妙觀章云色不自有色雖色而空意明果色空因色不空上敘計下斥非夫言色者但當色即色但當因色果色二皆即空豈待色色而後為色哉豈待因色成果色唯取後果色為空哉此直語色不自色未領色之非色也此但解果色空謂假因色成故未領因色亦空以不了皆具入微故本無者竺法汰立本無義情尚於無多觸言以賓無情中貴尚於無多發言以服無故非有有即無非無無即無彼意謂經說非有者祇却此有故云有即無經說非無者亦卻彼無故云無計下示義尋夫立文之本旨者稽尋聖人立文教本意直

以非有非真有非無非真無耳（緣生之有非實有緣滅之無非實無次破斥云）何必非有無此有非無無彼無（經中不言無却此有無却彼無何必妄生穿鑿乎）此直好無之談豈謂順通事實即物之情哉（結責也尚無之情既偏豈能順通中道即萬物之情性哉）夫以物物於物則所物而可物（以物名名有物則所名而可物涅槃經云第一義諦有名有實義）以物物非物故雖物而非物（以物名名無物故雖名而非物涅槃之云世諦但有名無實義）是以物不即名而就實（物既非名不可即名而就實物）名不即物而履真（名既非物不可即物而履真名）然則真諦獨靜於名教之外豈曰文言之能辯哉（理本絕言也法華云諸法寂滅相不可以言宣辯所不能言也）然不能杜默聊復厝言以擬之試論之曰（誨人傳道非言不傳）

故于能寂然略標置言以擬議之皆然論云次下釋論文分爲六科初引教二標理三性相四申義五名實六渾果又十六段皆約十界依正明空空其論旨標論聚總以明真諦也今初引教明空摩訶衍論云諸法亦非有相亦非無相中論云諸法不有不無者第一真諦也先標前論意明非有相非真有非無相非真無後引中論意顯不有即緣滅不無即緣生尋夫不有不無者豈謂滌除萬物杜塞視聽寂寥虛豁然後爲真諦者乎尋夫二論之言豈謂洗蕩所境杜塞能緣別求無緣無色豁若頑空而為真諦乎上約相反明下約性順釋誠以即物順通故物莫之逆全性為相隨緣而莫逆即偽即真故性莫之易全相即性不變而莫易性莫之易故雖無而有不變即隨緣故雖有而無隨緣即不變雖有而無所謂非有性空非有

所謂非無相假非無如此則非無物也物非真物物非真物故於何而可物非無物故色相有也非真物故色性空也故經云色之性空非色敗空敗滅也譬微渦大辟如水流風求成泡即泡是水非泡滅水以明夫聖人之於物也即萬物之自虛豈待宰割以求通哉幻色本空不須析色體色然後見空是以寢疾有不真之談淨名經云以疾而目獨寢一非又曰菩薩病非真非有衆生病亦非真非有超日有即虛之稱超日明三昧經云不有受不保命四大虛也然則三藏殊文統之者一也二諦文異統其旨一以時大非經律論之故放光云第一真諦無成無得世俗諦故使有成有得真諦離相故無成俗諦具決故有得夫有得即是無得之偽號無得即是有得之真名

俗諦有得望真諦即僞號也 真諦無得望俗諦即真名也

真名故雖真而非有 無得故非有

僞號故雖僞而非無 有得故非無 是以言真未嘗有言僞未嘗

無二言未始一二理未始殊 有無二言未嘗一 真僞二理未始殊 故經云真

諦俗諦謂有異耶荅曰無異也 俗僞即真 故無異 此經直辯真諦

以明非有俗諦以明非無豈以諦二而二於物哉 物非有 故真非

無故俗真俗性一萬 物豈異二據理明空 然則萬物果有其所以不有有其所

以不無 真空絕諸相萬物果非有 幻色從衆緣萬法決不無 有其所以不有故雖有

而非有 即真之有 雖有非有 有其所以不無故雖無而非無 即幻之 無雖無

非 雖無而非無無者不絕虛 揀異斷 滅虛無 雖有而非有有者非

真有（謂實有）若有不即真無不夷迹然則有無稱異其致一也（有不即真非是常有無不滯迹非是斷無有無言異其旨一也）故童子歎曰說法不有亦不無以因緣故諸法生（出淨名經疏云欲言其有有非真生欲言其無緣合則形會形非謂無非自非謂有然則自有則不有自無則不無此法王之正說也有亦不由緣無亦不由緣以法非有無是故因緣生）瓔珞經云轉法輪者亦非有轉亦非無轉是謂轉無所轉（流演圓通非繫于一人名轉法輪非有轉真諦也非無轉俗諦也以轉無轉不二之真心說真俗雙融之中道則轉無所轉也）此乃衆經之微言也（諸經以非有非無破邊歸中聖人微密言也）何者謂物無耶則邪見非惑（邪見執無若謂萬物實無則應邪見非是惑也）謂物有耶則常見為得（常見執有若謂萬物實有則應常見為有得也）以物非無故邪

見爲惑聖人言物非無破邪見是惑以物非有故常見不得聖人言物不有破常見得

然則非有非無者信真諦之談也雙非二執以顯真諦三性相明空

故道行云心亦不有亦不無心常住真心也體絕妄想故不有靈照獨存故不無中

觀云物從因緣故不有緣起故不無物生滅萬物也因緣空而不有緣起假而不無

尋理即其然矣推尋真心萬物之理其實如此所以然者雙徵經論夫有若

真有有自常有豈待緣而後有哉靈照獨存真心常有自亦不由緣豈同萬物待緣生而後有

譬彼真無無自常無豈待緣而後無也本源清淨妄想常無無亦不由緣豈同萬物待緣滅而後無大經云譬如真如喻即沫也上句例釋

若有不能自有待緣而後有者故知有非真有從緣而有故非真心也有有非真有雖有

不可謂之有矣因緣即空雖有不有不無者夫無則湛然不動可謂之無湛然不變可謂妄想常無萬物若無則不應起起則非無以明緣起故不無也緣起即假雖無不無歷觀前代申文唯辯中觀一論若然則論主先引遁行經文是虛設其辭耶何之發義不以異端但根回果二論淨名踈文挾而辭之真心即不變萬物即隨緣經論互陳性相同歸矣有謂太虛即真無常無不待緣而後無者此乃記聞之私言非義學之通論也何者大虛空生滅亦從染淨緣矣請以聖言推而揚之經云空生大覺中如海一漚發此迷染緣而生也又云十方虛空一時消殞此悟淨緣而滅也既為迷悟生滅可曰真無常無不待緣而後無耶是知本源妙心妄想實無謂之真無豈與夫虛空同年而語哉

故摩訶衍論云一切諸法一切因緣故應有因緣和合虛妄有生一切諸法一切因緣故不應有因緣別離虛妄若滅一切無法一切因

緣故應有滅非實無緣聚則有一切有法一切因緣故不應有生非實有緣散則無尋此有無之言豈直反論而已哉生滅有無自然而然非相反言之若應有即是有不應言無物若是有豈反言無若應無即是無不應言有物若是無豈反言有言有是為假有以明非無借無以辨非有外道墮空所有以明非無凡夫執有借無以辨非有此事一稱二其文有似不同苟領其所同則無異而不同事一中道也稱二有無也以中之同會通之與異即同也四申義明空然則萬法果有其所以不有不可得而有萬法果非有焉可執實有有其所以不無不可得而無例上反釋之何則欲言其有有非真生欲言萬物實有有非真生不真有也欲言其無事象既形欲言萬法實無事象

緣形不即無非真非實有（緣假不即無緣空非實有）然則不真空義顯於茲矣（結義歸題）故放光云諸法假號不真譬如幻化人非無幻化人幻化人非真人也（幻化人假也非真人空也證於前義假號不真）（名無也幻化非真除無也起於後文立名實明宗）夫以名求物物無當名之實（以名名物物非是名故無當名之實）以物求名名無得物之功（將物取名名亦非物故無得物之功）物無當名之實非物也（物無實則非物）名無得物之功非名也（名無功則非名）是以名不當實實不當名（名實雙亡）名實無當萬物安在（名實雙亡萬物何在言其空也無相云名法無當一切空寂）故中觀云物無彼此（無彼此之名也）而人以此為此以彼為彼（以己物為此他物為彼）彼亦以此為

彼以彼為此以此為彼也于此為一此彼莫定乎一名而惑者懷必然之志萬物無決定之名或者有必然之執然則彼此初非有惑者初非無彼此之名皆本無定或者妄執有有既悟彼此之非有有何物而可有哉名了無彼此之真名乃實物如與彼此之實物故知萬物非真假號久矣名者本於理無俗諦假立

久之是以成具立強名之文成具光明之意舒云是無所有強為共名也園林託園林地名在曹州莊子嘗為漆園吏曰以名之說假也況喻也內篇云以指喻指之非指以馬喻馬之非馬指馬之況齊物之非馬為成等也指手指也若以己指為一是他指為非他也亦以他指為是己指為非則是非莫定乎一名也馬亦例然以然則所是者非是所非者非非不若以一非指喻指之非指以非馬喻馬之非馬則天地一指萬物一馬無勝

是非也故卓名跋云夫欲齊是非一變者一雖復是不々為尊下等衆生不以為卑何則天地一亩

齊物一篇自出分只性不豈有是非偃步於其間哉如此則深遠之言於何而不在成具強名莊子指馬深淺之言有所在焉皆是以聖人乘千化而不變履萬惑而常通者以其即萬物之自虛不假虛而虛物也聖人說千化萬惑而不變常通者以其萬物皆如不假了物即空也喻疏亦云千化不變其應萬境順通于道非此而言豈同賢首之始智者之通乎故經云甚奇世尊不動真際為諸法立處非離真而立處立處即真也有是真空之有故不動真際為諸法立處空是妙有之空故立處即真也說果明空六然則道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即神非智無以遍道故觸事而真非理無以成聖故體之即神成謂前論結曰不遷此之證果明空與後之二論詳因果同異乎俗曰此談論文大要宜辨之不得不辨三上舉有云大智遷於萬行故俗諦結曰不遷眾生即寂滅相

故真諦證果明空与涅槃而共貫結曰不遷与般若而同
條然則叙聖述論辯疑質惑於典式於祖訓豈敢信於後
適式

肇論中吳集解卷上

肇論中吳集解卷中

般若無知論第三 般若之爲道也絕乎有無泯諸生滅以其微妙無相不可謂有靈鑒常照不可謂無萬境頓起不從境生六塵皆識不隨塵滅雖非生滅而生滅齊觀雖非有無而有無並照照絕妄知此實真知故號般若無知爲論者以條析權實形名文亦分二序意論文

夫般若虛玄者 靈明空寂曰虛幽微妙粹曰玄 蓋是三乘之宗極也誠真一之無差 般若宗極諸聖同歸雖證之有三而理唯一故云無差 然異端之論紛然久矣 異端者或以般若爲等者或云有知紛然競辯爲日久矣 有天竺沙門鳩摩羅什者 宏功茂德具如本傳 少踐大方研幾斯趣 少年履踐大[illegible]微[illegible] 獨拔於

言象之表妙契於希夷之境言象不故名希夷妙契云得象而忘言得意而忘象聲色不能惑乃曰妙契道經云聽之不聞曰希視之不見曰夷齊異學於迦夷揚淳風以東扇迦夷此云赤澤國名也昔游西國破外道之異學今入東震扇微者之淳風將爰燭珠方而匿耀涼土者欽燭暗於此方而隱匿涼州十八年者下釋云所以道不虛應應必有由矣言道將感物後時而應也有本除一應字非也淨名疏云北天之運運通有在華嚴疏云至緣常應應于克誠亦可除之乎不可也弘始三年歲次星紀弘始後秦年號也三年正當丑年十二月名星紀今以月名詺年故云歲次星紀秦乘入國之謀舉師以來之秦主乘西淳呂隆有入國之謀遂遣隴西公碩德舉兵伐之什公以是來秦考其傳即三年十二月意也北天之運數其然矣大品云般若於佛滅後先至南方次至西方後至北方今謂北天竺運數及轉至東國耳

大秦天王者春秋時諸侯僭稱王與周無別仲尼正名尊曰天王今亦尊之即姚秦諱興字子略
道契百王之端德洽千載之下道符前代德霑後世端首也游刃萬機
弘道終日外理國政游刃有餘莊經云恢恢乎其於游刃必有餘地矣內弘佛道樂自無營尚書云兢兢
業業一日萬機信季俗蒼生之所天釋迦遺法之所仗也末俗蒼生仰之
如天聖人遺沒依之外護時乃集義學沙門五伯餘人於逍遙觀躬執
秦文與什公參定方等秦有逍遙園園中有觀秦王躬執大品與什公諸德參詳文義其
所開拓者豈唯當時之益乃累劫之津梁矣言開廣聖教不唯深益於
一時乃度人於多劫余以短乏曾廁嘉會以為上聞異要始于時也
學短才乏曾預善會而般若異義要旨上聞羅什始此時也然則聖智幽微深隱難測

無相無名乃非言象之所得聖智玄妙隱而且深絕名相非言象得也惘象其懷寄之狂言耳豈曰聖心而可辨哉試論之曰惘象

虛懷寄狂簡之言以言之非謂聖智言詮可辨且試論曰次下正釋論文分為二章初通辨論旨二別析問答今初

放光云般若無所有相無生滅相道行云般若無所知無所見先標放光意明寂體無相後引道行意顯照用無知此辨智照之用而曰無相無知者何耶智之為義用也用則有相有知而經云無相無知者其自何哉果有無相之知不知之照明矣無相無知語其體也言知言照辨其用也即體之用明矣何者夫有所知則有所不知妄心有知有所不知以聖心無知故無所不知不知之知乃曰一切知聖心靈明本無妄知無知之知知無不徧故經云聖心無所

知無所不知信矣（聖言喚若執不信哉）是以聖人虛其心而實其照終日知而未嘗知也（虛喚其心然從能所）故能默耀韜光虛心玄鑒閉智塞聰而獨覺冥冥者矣（身智二光既韜且默而照寂一心玄鑒中道所以閉智忘懷塞聰反於內外寂然而獨覺冥冥無相六境智雙寂冥乎妙旨）然則智有窮幽之鑒而無知焉（實智照真內鑒無知）神有應會之用而無慮焉（權智涉俗外應無塞）神無慮故能獨王於世表智無知故能玄照於事外（應不乖躰故獨王世表窮有不染故玄照事外此二智雙觀真也）智雖事外未始無事神雖世表終日域中（以智導悲則未嘗遺事以躰濟用則從日域中此二智雙觀俗也）所以俯仰順化應接無窮無幽不察而無照功（順化上士下[illegible]又之下應接無心）

而應物無窮化無所化而無然功非權實不二中道之要乎斯則無知之所知聖神之所會也綜結權實然其為物也實而不有虛而不無存而不可論者其唯聖智乎物之一字即本覺真知實藏論云知有有壞故不有知無無敗故不無斯示妙涅曰存故不可以有無論之耳何者縱絕有無欲言其有無狀無名名相雙泯欲言其無聖以之靈靈明不竭聖以之靈故虛不失照無狀無名故照不失虛虛不失照則觀空萬行沸騰照不失虛則涉有一道清淨照不失虛故混而不渝虛不失照故動以接麤混同七趣而無變名之不渝運動九界以歸妙謂之接麤是以聖智之用未始暫廢求之形相未暫可得雖日用以弥勤求纖形而不有故寶積曰以無心意而現行實智無知而照放光云不動等

覺而建立諸法權智不動而應所以聖迹萬端其致一而已矣諸迹

應物萬端非本豈雖一心是以般若可虛而照真諦可亡而知真諦相而無相

實智不照而知萬動可即而靜聖應可無而為俗諦動而常靜權智不謀而為斯

則不知而自知不為而自為矣雙結境智復何知哉復何為哉

終日知而忘照終日為而無作其猶明鏡現乎萬像彼何知為哉二別析科各文分為九初結通權實

雖曰夫聖人真心獨朗物物斯照真心內明萬物齊照敘前實智應接無

方動與事會妙用外應必會機敘前權智物物斯照故知無所遺動與

事會故會不失機雙上二智以作難端遺即失也覆其文耳會不失機故必有

會於可會必有俗境可會知無所遺故必有知於可知必有真境可知必

有知於可知故聖不虛知必有會於可會故聖不虛會雙定之權實有知會次正難相違既知既會而曰無知無會者何耶既有知有會而論何曰窮幽而無知應會而無慮者其故何耶若夫忘知遺會者若謂先有知會然後忘知遺會者上定下難則是聖人無私於知會以成其私耳聖人無私於知會令作意遺忘以成其私也斯可謂不自有其知安得無知哉既成其私則是妄知無知斯乃不自有真知安得稱聖心無知哉

答曰夫聖人功高二儀而不仁權智應機功高天地而不恃仁德則會而無會也明逾日月而彌昏實智照理明逾日月而玄鑒益冥則知而無知也豈曰木石瞽其懷其於無知而已哉雖不恃仁德玄鑒益冥不同木石肯瞽都無知覺無相云無覺之殊異乎木石誠以異於人者神明故不可以事

相求之耳（凡人情當者權實難測豈以知會事相求之耳）子意欲令聖人不自有其知而聖人未嘗不有知（意使不自有真知而謂聖人有妄知）無乃乖於聖心失於文旨者乎（乖執有知不但乖達聖心抑亦失於教旨）何者（故失教旨）經云真般若者清淨如虛空（次論釋之）無知無見無作無緣（實智照而無照故無知見權智為而無為故無作緣）斯則知自無知矣（復釋論自）豈待返照然後無知哉（豈待忘知遣會然後無知耶）若有知性空而稱淨者則不辨於惑智（若謂般若有知知體性空而經中稱清淨者則不分惑智之殊故次云）三毒四倒皆亦清淨有何獨尊淨於般若（三毒四倒是惑皆亦清淨何獨尊尚般若清淨耶）若以所知美般若所知非般若所知自常淨故般若未嘗淨（若以所知）

故云淨歎發揮亦淨者云即出所知非般若遂莫二句故云豈所知境自常清淨而能知般若亦常清淨乎若爾則違下文內外寂然般若清淨之義耳亦無緣致淨歎於般若亦不可以無作無緣使淨歎於般若亦淨也然則其旨何耶次釋云然經云般若清淨者將無以般若體性真淨本無惑取之知本無惑取之知不可以知名哉經歎般若清淨如虛空者豈不以般若體性真知清淨本無分別惑取之知既無惑取則不可以有知為名耳豈唯無知名無知知自無知矣不獨無惑取名無知以終日知而無知也良是以聖人以無知之般若照彼無相之真諦以知如智證如如理真諦無兕馬之遺般若無不窮之鑒真諦之河唯一能渡之獸有三象喻菩薩智深故無不窮之鑒不然二乘智淺故無兕馬之遺遺餘也所以會而不差當而無是隨機皆應能所

（俱絕足照知也上作下實）寂怕無知而無不知者矣（寂靜之照說正論知二義辨名體）

難曰夫物無以自通故立名以通物（實家從以名難體故假為物立名通之）物雖非名果有可名之物當於此名矣（物體雖不即名淡有當名之物）是以即名求物物不能隱（以名召物萬物皆現）而論云聖心無知又云無所不知（欲談發下辨難）意謂無知未嘗知知未嘗無知（知大虛無知未）（有有知有情有知未嘗無知）斯則名教之所通立言之本意也（知為無知是立）（言通物之本意也）然論者欲一於聖心異於文旨（欲其聖心體一知無無知名異）尋文求實未見其當（然所名求一體未見相當）何者若知得於聖心無知無所辨（若聖心精知無別）若無知得於聖心知亦無所辨若

心無知有分求無非別若一一都無得無所復論哉有知無知俱不得聖心復何為論哉

答曰經云般若義者無名無說名說雙寂非有非無非實非虛體本絕待虛不失照照不失虛寂即用用即寂斯則無名之法故非言所能言也名之不有言之奚及言雖不能言然非言無以傳因言顯義是以聖人終日言而未嘗言也空谷無心高低隨應今試為子狂言辨之體寂淵奧用不可定故試言之夫聖心者微妙無相不可為有用之彌勤不可為無言寂非有言用非無不可為無故聖智存焉不可為有故名教絕焉聖智獨存名教超絕豈以有知無知寂其名哉是以言知不為知欲以通其鑒言知非實有知欲以通其鑒用不知非不知欲以辨其相言無知非

實無也欲以辨其相狀辨相不為無通鑒不為有不似太虛之無其比情識之有非有故知而無知妙用即寂非無故無知而知玄寂即用是以知即無知無知即知上結前下作難無以言異而異於聖心也不可妄執名殊而異實心也三難於緣知

難曰夫真諦深玄非智不測聖智之能在茲而顯問知真諦深玄非能知般若真則智之功能由境發矣故經云不得般若不見真諦真諦則般若之緣也上句證前下句起後真諦為所緣般若為能緣以緣求智智則知矣以所緣境求能緣智則智有知矣何謂無知哉

聖荅曰以緣求智智非知也真諦無相真智非緣以無相境無緣智生之何者放光云不緣色生識是名不見

色生智了乏夫緣色生識名不了登眼無有識不自緣是故無塵識不生也以此高僧緣自無體理心豈有知耶故遺民仰歎極為精巧深有以為又云五陰清淨故般若清

淨所知五陰無相能觀般若無知故皆清淨前文以所知自常淨般若求學淨背斯經旨得不惑乎般若即能知也五陰即所知也所知即緣也緣字通有相無相上三句作義則釋

戌細詳只撰後有能知無緣所知般若能相與而照夫知與所知相與而有相與而無能知有所所知有相則相與而相與而無故物莫之有能所雙泯故聖智不有知相與而有故物莫之無能所雙存故大慈不無知物莫之無故為緣之所起有相可緣能生起惑智物莫之有故則緣所不能生無相可緣不能生真智緣所不能生故照緣而非知緣不能生者雖照於境非有知也為緣之所

起故知緣相因而生（為緣所起者能知所境相因而生也）是以知與無知生於所知矣（亦智有知夢智無知皆由境耳）何者夫智以知所知取相故名知（亦智取境故名有知）真諦自無相真智何由知（真智無相可緣何由而有知）所以然者夫所知非所知所知生於知（境不自生非所知也由心故現生於知也）所知既生知知亦生所知（境既生於心心亦生於境）所知既相生相生即緣法緣法故非真非真故非真諦也（緣生之法是俗非真）故中觀云物從因緣有故不真不從因緣有故即真（從緣即俗非緣即真）今真諦曰真真則非緣真非緣故無物從緣而生也（真諦既非緣則真智不緣生明矣）故經云不見有法無緣而生（不見有一

注之段知真智非緣知也

是以真智觀真諦未嘗取所知智不取所知此智何由知（智無所取何有能知）然智非無知但真諦非所知故真智亦非知（智非土木無覺俱由無相無緣）而子欲以緣求智故以智為知（牒而結咎）緣自非緣於何而求知（所緣境自無相於何求能緣智為有知耶上三）

正答閒旨難通辨論旨故其難意前後綺互言耳下之六非難意皆次第躡迹而生統其大要不出有無攝實生滅叙而耳為其大要推義析文辭夫秉巨燭而畢幽室則纖毫不能隱遁於其間矣四考陳有無

難曰論云不取者為無知故不取為知然後不取耶（牒前文云）（智不取所知今兼不取之意謂無覺知不取耶為有知然後不取非上雙關下雙難）若無知故不取聖人則冥若夜遊不辨緇素之異耶（若無覺知不取者則聖心冥闇猶若夜行）

（爲知異白）若知然後不取知則異於不取矣（若有知然後不取者知則常取所以異於不取）答曰非無知故不取又非知然後不取（先質兩難當非次正答云）知即不取故能不取而知（照境無相即不取故能不取相而知也五徵述心境）

難曰論云不取者誠以聖心不物於物故無惑取也（惑人謂知）（即不取者責由聖心了物皆空故無分別惑取上即成下正難）無取則無是無是則無當誰當聖心而云聖心無所不知耶（無惑取則無知無知則無境誰當空心而謂無所不知耶）

答曰然無是無當者（牒之而釋）夫無當則物無不當無是則物無不是（若無不當智不礙境物無不是境不礙智境智歷然竟無是無當耶）物無不是故是而無是物無不當故當而無當（是而無是智亡照也當而無當境無相也）

故經云盡見諸法而無所見境智一照[illegible]無而見六根[illegible]無相

難曰聖心非不能是誠以無是可是聖心非不能緣境實由境空無體可緣雖無是可是故當是於無是矣雖不緣於有境豈以緣於無相是以經云真諦無相故般若無知者誠以般若無有有相之知經意無有分別取相之知若以無相為無相有何累於真諦耶若以無相為然若無然之境皆何患累真諦乎

答曰聖人無無相也心下作有亦不住無何者若以無相為無相無相即為相若於真諦無相無相即為住矣捨有而之無譬猶逃峯而趣壑俱不免於患矣上法下喻迷者厭捨有趣壑喻之無皆迷中道不免斷常患累

是以至人處有而不有居無而不無處有不染不住有相居無不證不住無相

雖不取於有無然亦不捨於有無不取有無則不住二邊不捨有無則常化凡小所以和光塵勞周旋五趣夫聖人之應迹也和其光則在淨而淨不以為欣同其塵則處穢而穢不以為感故能隨類現身往遊反逐五趣而我同已類而我獨異故寂然而往怕爾而來恬淡無為而無不為智照遍通寂然而往方便遍導怕尔而來然絕言數恬淡無為遇物斯來而無不為淡音亦也七窮亦生滅

難曰聖心雖無知然其應會之道不差差失也難者縱印實智不緣無相反雖權智有生有滅是以可應者應之不可應者存之機熟則應之未熟則存之然則聖心有時而生有時而滅可得然乎應之心生存之心滅得如此夫

答曰生滅者生滅心也人無心生滅焉起凡夫有念則有生滅聖人

（生生滅何起）然非無心但是無心心耳（非[illegible]無生心滅心）又非不應但是不應應耳（非不撫應但無能應所應）是以聖人應會之道則信若四時之質直以虛無為體（聖人應機無差不爽而信若四時之質物故陰符經云天之無恩而大恩生次六字文達上句義貫下句）斯不可得而生不可得而滅也（觸以虛無力體空者生滅乎清淨不乘羽行以什論說虛空為體性八捕時清妄）

難曰聖智之無惑智之無俱無生滅何以異之（聖智無知故無生滅）（惑智性空本無生淺以聖何異[illegible]）

答曰聖智之無者無知（聖智常寂本無生滅故曰無知）惑智之無者知無（惑智無體隨緣生滅故曰知無）其無雖同所以無者異也（無名聯以無義今既亦歸前起後耳）何者夫聖心虛靜無知可無可曰無

知非謂知無（聖心本寂無生滅知可無可曰般若無知非謂寂智知無）寂智有知故有知可無可謂知無非曰無知也（惑智取相有生滅知可無可謂妄知無體非曰般若無知）無知即般若之無也知無即真諦之無也（無知即般若無生滅也知無即真諦無生滅也則凡夫生滅何以會歸真諦答論主推本垂範會妄即真也何以明之圭峰云本是真如一心与生滅和合名阿賴識乃至此識變起三境今推凡夫識浪生滅都無其體故歸真諦然論主會妄即真妙契起信之宗亦猶弥天判經三分冥符地論之義斯皆慧徹聖閒而異代同風焉此下會凡夫生滅即聖人寂用云）是以般若之與真諦（雙標境智）言用即同而異（境不能照智有照也）言寂即異而同（境之与智為一味也）同故無心於彼此（亡心契合）異故不失於照功（智異）是以辨同者同於異（雙釋無心彼此）辨異者異於同（覆釋不失）

功其則不可得而異（智智一如）不可得而同也（結前照無照寂）何者
內有獨鑒之明外有萬法之實萬法雖實然非照不得內
外相與以成其照功（聖智內明萬境外實以境發智而成照功）此則聖所不能
同用也（舒之徧羅萬有）內雖照而無知外雖實而無相內外寂然
相與俱無（內照無知外境無相境智雙寂相与皆無）此則聖所不能異寂也（卷之
會歸一心）是以經云諸法不異者豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑然
後無異哉（境智無異者豈謂截鶴脛之長續鳧脛之短平山嶽之高滿溪壑之深乎上舉事例非下釋經）
意誠以不異於異故雖異而不異也（用是即寂之用故不異於異寂是即用之
寂故雖異而不異也）故經云甚奇世尊於無異法中而說諸法異（於無

（異之真乘唱不一之妙典則不壞假名而說實相也）又云般若与諸法亦不一相亦不異相信矣（亦不一、相境智歷分亦不異相內外寂然上注文、多依華嚴疏引論通經互解之又古徳通經以照對俗則心境非一以寂對真則心境非異故清涼諸昔解未盡兆源何者以令照真不得名照照俗之時不即寂故來若斯文言用即同而異言寂即異而同向所謂宏才明智高出在昔者其是之謂乎九貫會寂用）

難曰論云言用則異言寂則同未詳般若之內則有用寂之異乎（難意謂般若性一何有寂用之殊）荅曰用即寂寂即用用寂體一同出而異名更無無用之寂而主於用也（體一名異如珠与光非離光用別有珠體主於用耳）是以智彌昧照逾明神彌靜應逾動（實智有寂即此之緊即昧而明權智有應[illegible]彌而動）豈曰明昧動靜之異哉（權實體一豈曰有異）故成

具云不為而過爲(謂不動而應)有其積曰無心無識無不覺知(證智)味而照明斯則窮神盡智極象外之談也(窮權用盡實體出乎言象)即之明文聖心可知矣(明文二經也聖心不照而知無慮而應吾何以知其然哉以此)

劉君致書覆問(名程之字仲思今云遺民者以高遁林泉朝賢屢薦之不起因以為號然其文藻行業拳拳佛道具如遠公述傳云文三初致書次申問後結意)

遺民和南(和南西國致敬之辭)須餐徽問有懷遙佇(須向餐味徽美令聞中心遲思未佇傳言)歲末寒嚴體中如何(書發季冬)音寄壅隔增用抱蘊(秦晉壅隔音問斷絕寅夕增用懷抱病積)弟子沉痾草澤常有弊瘵耳(沉痾病時謂宿草澤病瘵病亡)因慧明道人北游裁通其情(裁猶如也)古人不以形踈致淡

行〻則親彤跡非談道契則親是以雖復江山悠邈不面當年至於

企悵風味鏡心象迹當年冰姿凡江山而不面望憬風采現象迹於鏡心鏡心真知也象迹山

河也裴丞翔云道俗雖乖於法侶山川豈殊於貞知佇悅之勤良以深矣致欣勤拳實由深矣

緬然無因瞻霞永歎南北緬邈無由使臨聯望雲霞長歎息耳順時愛敬冀因

行李數有承問行李人也望將書詳故人承問伏願彼大眾康和外國法

師當休納康樂也外國即龜茲師即羅什休泰內納法上人以悟發之器而遘

玆淵對想開究之功足以盡過半之思法器悟發遘遇明師開究般若之功

必獲過半之解繫辭云知者觀其彖辭則思過半矣故以無惟乖闊憤愧何深無思攸路

邈遠情緒 心 山 曾青 道戒彌勵道業戒德亦㘴嚴累禪隱之餘

則怡神怡講論演釋談可樂矣物拘謬恭務務和敬也尊子既以遂宿心而觀茲上軌已遂思志仍觀法樂感寄之誠日月銘至感寄遠公之思誠心銘刻明如日月遠法師頃恒屢宜常徵休宜思業精詣乾乾宵夕業思行業日夜精進易去君子終日乾乾夕惕若厲自非道用潛流理為神御孰以過順之年湛氣若茲之勤道以內進智以外實故能然也語云六十而耳順所以憑慰既深仰謝逾絕俯慰思深仰謝不已去年夏末始見生上人示無知論生法師入關請道于羅什後還廬山以論示之才運清儁旨中沉允宏才運發清雅儁逸旨趣中當深沉允信推涉聖文婉而有歸披味殷勤不能釋手文旨婉順披閱玩味于再于三不能捨真可謂浴心方等之淵而悟懷絕冥

之肆者矣（此心坎於般若之淵悱憤悱於言實之肆）若令此辯遂通則般若衆流殆不言而會可不欣乎可不欣乎（無知辯說若通則八部衆流不待言而玄會欣求也）然夫理微者辭險唱獨者應希（旨趣深微言辭險絕譬夫郢唱白雪之詳辭高而和寡）苟非絕言象之表者將以存象而致乖乎（忘言象而得意執言象而失真）意謂答以緣求智之章婉轉窮盡極為精巧無所閒然矣（此章以不緣色生識例而答之故云精巧）但暗者難以頓曉猶有餘疑一兩令輒題之如別想從容之暇須能粗為釋之（從容擧動也暇閒粗略也次申問二初總叙難）論序云般若之體非有非無虛不失照照不失虛故曰不動等覺而建立諸法下章云異乎哉者神

明古不[illegible]云用即寂寂即用神彌靜應

逾動論序即論旨文下章即問答中文略舉前後二章作發問之由夫聖心冥寂理

極同無心冥理極寂同虛無不疾而疾不徐而徐寂而用用而寂是以知不

廢寂寂不廢知未始不寂未始不知寂用同時故其運物成功

化世之道運化物機令向善道雖處有名之中而遠與無名同雖居言數

之中而止絕言之域斯理之玄固常所彌昧者矣固久也中道玄旨久而昧之非直尋

玩論文始生疑焉二別致難在文下三初標實有知無應難但令談者所疑於高論之

旨欲求聖心之異微衆所疑爲謂窮靈極數妙盡冥符耶爲將

心體自然靈怕獨感耶數謂數也窮猶存也意謂聖心爲當窮靈集數妙盡冥契耶爲當心

（躰無爲靈如獨存耶）若靈極數妙盡冥符則寂照之名故是定慧之體耳（冥符則寂定於數則照慧若以爲慧妙慮冥契則資智有知不可稱無知也）若心體自然靈怕獨感則群數之應固以幾乎息矣（自然無爲也息滅也若智無爲有數息滅則催智無應不可稱有應也）夫心數既玄而孤運其照神淳化表而慧明獨存當有深證可試爲辨之（心數即定慧也化表即世外也定謂定慧）（既玄而孤運其照則是有知神淳世外而慧明獨存此是無應以無應謂有應以有知謂無心必當有深義爲證試）（爲辨析二照境有相無相難）疑者當以撫會應機覩變之知不可謂之不有矣（以論中辨照⋯應適動是應機智變之知今⋯不得謂之不有）而論旨云本「無惑取之知而未詳所以不取之理（論云本無惑取之知下以知[illegible]求）

（肯解耳 試取之旨）詰先定聖心所以應會之道為當唯照耶為當咸覩其變耶（謂唯照無相為不 謂咸覩其變為不取耶）若覩其變則異乎無相若唯照無相則無會可撫（若覩變不取則有相異無相若 無照相不取則無機可應也）既無會可撫而有撫會之功意有未悟幸復誨之（既無機可應而論旨謂會無是當而無是 故云者未曉也再誨論三暇非真有真境難）論云無當則物無不當無是則物無不是物無不是故是而無是物無不當故當而無當（上牒論 下述意）夫無當而物無不當乃所以為至當無是而物無不是乃所以為真是（物無不當 謂一切皆當故云至當物無不是謂一切皆是 故云真是此劉君自牒至當真是）豈有真是而非是至

當而非當而云當而無當是而無是耶（當有真智真境雙非而反言當而無當是而無是耶）若謂至當非常當真是非常是此蓋悟惑之言本異耳固論旨所以不明也頗復重喻以袪其惑矣（若言至當真是為悟雙非常當常是為惑此蓋正言悟惑本異故論旨未曉期再喻之以遣疑惑復結意）論至日即與遠法師詳省之法師亦好相領得意但標位似各有本或當不必理盡同矣（遠公披詳省覽以謂標其各宗承有本或當則理也卜同求）以班諸有懷屢有擊其節者而恨不得與斯人同時（也噫亦象布懷道之徒其猶郢歌既發擊節而和者恨南北相違不得日聞妙音）

論主復書畢叁書野上劉贮云

不面在昔佇想用勞經云維摩[illegible]來在昔今借彼文謂昔未[illegible]得[illegible]

德增用日勞

慧明道人至得去年十二月蹤并問披尋返覆欣若暫對三復來書喜若暫見涼風居節須常如何居至也涼風秋風也以方言之即北風風詩云北風其涼

貧道勞疾多不佳耳信南返不悉貧財分少也道通物之稱爲三乘聖人所行之道我少此道故云貧道悉盡也寡八月十五日釋僧肇疏答古人爲書有廣有界光略後發

脈像雖殊妙期不二儒釋脈殊妙心無異江山雖紆理契即鄰南北處遠道合學蹤所以望途致想虛懷有寄心同道合所以虛懷有託

君既遂嘉遯之志標越俗之美善嘉隱遁美出流俗獨悟事外歡足方寸恬靜人事之外法樂怡神方寸心也每一言集何嘗不遠蓮社之規半月一集根道

抵慧踪深際遊喻林下之雅詠高致悠然晉之七賢俱隱山陽竹林今謝君高尚其志不

郭王侯故取比焉清散未期厚自保愛清節散遠未期厚加珍愛每因行李數

有承問頤彼山僧撫慧道俗通佳慧愛也道則僧衆俗語嘱門閭續之等承

遠法師之勝常以為欣慰領前書雖未清承然服膺高軌企

佇之勤為日久矣雖未清耳承誨而仕心高範企望佇衿勤勤然日已久矣公以過順

之年湛氣彌厲年過耳順氣守益厲養徒幽巖抱一沖谷養徒七百味道於幽

巖抱一沖氣擬真於深谷逍遥仰詠何美如之遠近仰瞻讃而詠之無美可比每亦翹

想一隅懸庭霄岸翹心東南懸悵君霄岸之逈遥無由寫敬致慨良深未由

寫心敘形為歎實深故君清對終日快有悟心之歡也侍哉終日曾悦心源耶

此大衆尋常什法師如宣〃特翻經并該學之使數三千玖已大衆如常脩宜及秦

王道性自然天機邁俗道本無為化惟自然天機宏深迥邁俗主城壍三寶弘

道是務外護三寶如城壍內輔五常以弘道由使異典勝僧方遠而至寄異深典

珠勝高僧方從遠國以來之靈鷲之風萃于茲土靈鷲山名也此山襟鷲鳥鳥實靈異故號

靈鷲佛在世時五十年多在此山說法今謂佛之遺風萃集于長安也領公遠舉乃千載之

津梁也於西域還得方等新經二百餘部支法領遠遊西域及還此土得

華嚴大乘等經散述若海之津梁也請大乘禪師一人即佛度跋陀羅此云覺賢遠法師嘗迎入

盧山翻譯禪經從其業受禪法後於楊州譯出本華嚴猜字貫通下用三藏法師一人即佛陀耶

舍此云覺明解通三藏毗婆沙法師二人曇摩耶舍並謂眾婆沙律及曇摩掘多什法

師於大石寺出新至諸經法藏㴱曠日有異聞翻出新至諸經共文淵深共有曠遠故日多異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數百夙夜匪懈邕邕肅肅致可欣樂修習禪業和肅敬詩云夙夜匪懈以事一人三藏法師於中寺出律藏本末精悉若覩初制即四分律根本戒有四餘皆枝末若見佛仁初制戒條罽婆沙法師於石羊寺出舍利弗阿毘曇胡本雖未及譯時問中事發言新奇阿毘曇此云無比法道標法師作論序云弘始九年命一師出梵文至十六年翻譯方竟故云胡本未譯時間論旨言辭奇絶貧道一生猥參嘉運遇茲盛化猥叨也叨逢善運遇茲人法盛明之化自恨不覩釋迦祇桓之集餘復何恨而慨不得與清勝君子同斯法集耳恨昔不覩能仁集會

歎令不与美儒良集祇桓玄應法師翻云勝林也生上人頃在此同止數年至於言話之際常相稱詠竺道生同樓譯場亦嘗讚詠中途還南君得與相見未更近問惘悒何言未由奉書惘然悒怏言不遑安也威道人至得君念佛三昧詠并得遠法師三昧詠及序威釋曇威也三昧此翻正受此作興寄既高辭致清婉興起也起情者依微以擬義故興體以生也寄比也金錫以喻明德挂璋以辟秀民皆寄象比義也能文之士率稱其美可謂游涉聖門扣玄關之唱也美其為辭清而不若遠而不距故能游涉聖門關玄關之妙音也君與法師當數有文集因來何少什法師以午年出維摩經以姚八年爲午貧道時預聽次參承之暇輒復條記成言以為注解辭雖不

文然義承有本直筆所言法義有宗有作者守者也彼疏本云略記所言述而不作今因信持一木往南君關詳試可取看來問婉切難為郢人莊子雜篇云郢人以堊漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容今以劉君發問然於匠石而品且谷之為斲郢人貧道愍不關微兼拙於筆語志胸中之悲拙筆下之符且至趣無言言必乖趣云云不已竟何所辨聊以狂言示訓來旨耳大品六欲持無文字故言必乖趣云云其辨也又曰文字顯揔持故略用狂言以答來問耳次答問二初牒疑責非疏云稱聖心冥寂理極同無雖處有名之中而遠與無名同斯理之玄固常所彌昧者牒彼所疑以此為懷自可忘言內得取定方寸復何足以人情之所異而求

聖心之異乎聖心冥寂可以忘言而得之不可隨情而數之末句牒責來疑二正答所問亦分為三初答第一重難即權實無知有應答

疏曰談者謂窮靈極數妙盡冥符則寂照之名故是定慧之體耳牒有知難無知若心體自然靈怕獨感則群數之應固以幾乎息矣牒無應難有應意謂妙盡冥符不可以定慧為名妙盡諸法冥符真境實智非定慧之名靈怕獨感不可稱群數以息靈怕獨感無機不應權智非群數以息兩言雖殊妙用常一迹我而乖在聖不殊也權實名異妙用體一執迹謂乖聖心無殊何者夫聖人玄心默照理極同無寂照盡於理極玄默同於無既曰為同同無不極何有同無之極而有定慧之名既曰為同則理智冥極何有理智冥極而有定慧之名哉

非同外之稱也非同一外之稱涼云敵云非心外新生若稱生同內有稱非

同定甚稱生若同智与智內有稱非同玄默也上縱生內外下奪破結著若稱生同外稱非

我也若定甚稱同智外則非我實智有知也然則實智體寂空洞無象豈容有內外乎斯蓋論主以窮微抽妙

之才縱主奪破之數又復折之以窮知而無知矣又聖心虛微妙絕常境感無不

應會無不通水清月現感應會通無去無來妙絕常境冥機潛運其用不勤群

數之應亦何為而息耶冥機照微潛通密運用絕動勞非權智無應也且夫心之

有也以其有有不自有妄有計有故云有有因緣生故云不自有有故聖心

不有有心不住有不有有故有無有有無有故則無無有既遣矣無亦

祛也無無故聖心不有不無不有不無其神乃虛遣俱冥

何者（其[illegible]）夫有也無也心之影響也（[illegible]）言也象也影響之所攀緣也（[illegible]言象[illegible]有無[illegible]妄情攀緣影響也）有無既廢則心無影響（不執有知心無影也不執無應心無響也）影響既淪則言象莫測（二執既沒名相莫測）言象莫測則道絕群方（方猶類也名相莫測則道絕群類）道絕群方故能窮靈極數（道絕群類故能窮理極智）窮靈極數乃曰妙盡（窮理極智妙心獨存）妙盡之道本乎無寄（道本寂寞脩然無亂無相云閑本無寄妙性天然上標下釋云）夫無寄在乎冥寂冥寂故虛以通之（冥寂言通如理皆也）妙盡存乎極數極數故數以應之（極數言應如量智也有本多妙盡二字哉小映法寄節文之失故從補數兩言抑不）

（究竟中悉云之解又云虛以謂之此曰虛以通之者並準論上淨名深義下彼文云理極在乎不極故虛以通之夫）

然則以道對應理事所沃述作之妙盡乎此矣數以應之故動與事會虛以通之
故道超名外如若逐俗動與事會如理照真道超名外道超名外因謂之無動
與事會因謂之有體則鏡淨水澄因謂之無用則波騰飛沸因謂之有因謂之有者
應夫真有幻相本無真世本有清淨出世俗幻有如相本自出勝義真空之理理自常存之強謂
之然耳彼何然哉總說成滅然謂之然真有靜名從何然哉故經云聖智無知
而無所不知無為而無所不為上句寂無知而知下句謐不感而應此無言
無相寂滅之道指上經文豈曰有而為有無而為無動而乖靜
靜而廢用耶豈可執實智有知動加來靜權智無應靜而廢用耶而今談者多即言
以定旨尋大方而徵隅談者通指遠生諸公若迷二邊而諸聖心猶徵四隅而尋大方也

懷前識以標玄存所存之必當（前識執有無也靈中道標玄有失所存寂智相也達斷常雙相當矣）是以聞聖有知謂之有心聞聖無知謂等太虛有無之境邊見所存豈是處中莫二之道乎（既定斷常二邊豈當中道安任）何者萬物雖殊然性本常一不可而物然非不物（不可而物性空也然非不物析有也）可物於物則名相異陳不物於物則物而即真（相有則名異性空則虛真上辯所觀下明能觀）是以聖人不物於物不非物於物（雙擇空有）不物於物物非有也不非物於物物非無也（雙擇空有）非有所以不取非無所以不捨（智照真空故不取悲緣俗有故不捨）不捨故妙存即真不取故名相靡因（悲絕涂累而妙存即真智超言象則名相靡因）名相靡

因非有知也妙存即眞非無知也折體反然非有妄太隨用顯亦不無眞知故

經云般若於諸法無取無捨無知無不知引大品證成前義此攀

緣之外絕心之域而欲以有無詰者不亦遠乎難以有知無應於聖

遂矣請詰夫陳有無者反顯陳心有知無應之人夫智之生也極於相

內必緣俗境不出有相中法本無相聖智何知實相無相聖智非知世稱無知

者謂等木石太虛無情之流言無知覺靈鑒幽燭形于未兆道

無隱機寧曰無知此下皆遣夫未兆無隱機在一念遍該三世豈同木石無知乎且

無知生於無知無知之照發無知之用故云生於無知也未下云即照之用曰智此之謂矣無

無知也無有知也由下須空無無知也迴異遍計無有知也無有知也謂之非

有無無知也謂之非無 情識非有真知非無 所以虛不失照照不失虛怕然永寂靡執靡拘孰能動之令有靜之使無耶 體本湛寂 孰能動之令其有知則無拘執誰能靜之使其無慮 故經云真般若者非有非無 次文像釋 無起無滅不可說示於人 般若無生滅非情識所及豈可說以示人 何則言其非有者言其非是有非謂是非有 言其非有者牒經也言其非是有者言牒非有 知以非謂是非有者不言實智是非有若是非有所墮斷無 言其非無者言其非是無非謂是非無 言其非無者亦牒經也言其非是無者言所非無慮也非謂是非無者不言離智是非無 若是非無即落常有 非有非非有非無非非無 藥病雙亡照體自然清涼云理自玄會故絕雙非非作雙非而可立也 是以須菩提終日說般若而云無所說 妙用

本寂方詳前紀此絕言之道知何以傳至道絕言真知無有可傳乎然則知之為體其義
辭籍是以文殊杖法華嚴為淺神記信詩釋櫚指因妙圭峯出并一字自非內照心外迹祖判則何以優遊其
源奘庶參玄君子有以會之耳然劉書記述遺社希風遠公言記此乎蓋為涉道淺者設
彼淵深耳次答第二重難即照境空有無差滯又云宜先定聖心所以應會之道
為當唯以照無相耶為當咸覩其變耶味彼難文談者似謂無相似消
與變其旨不一一覩變則異乎無相照無相則失於撫會
者志言也然則即真之義惑有滯也若對無相與變其旨不同者是於聖教即真之義迷
而不遺也經云色不異空空不異色色即是空空即是色色是幻色
不異真空故色即空空是真空不異幻色故悟即色也成而無異礙無相何妨若知來旨觀

色空時應一心見色一心見空若如於[illegible][illegible][illegible]解發色空兩相破雙[illegible][illegible]遮二

上縱下奪若一心見色則唯色非空若一心見空則唯空非色見實色非真空見斷空非幻色然則空色兩陳莫定其本也異[illegible]猶云不知也色異空而兩陳並不加真空為幻色之本是以經云非色者誠以非色於色不非色於非色非色者真空之次句正釋誠以真空即是於色復何撩情不非幻色顯於真空若非色於非色太虛則非色非色何所明若非幻色顯於真空斷空則非色真空何所明若以非色於色即非色不異色若以真空所是於色真空不異幻色非色不異色色即為非色真空不異幻色幻色即為非空故知變即無相無相即變礙情不同故教迹有異耳變即是色無相即空眾情迷[illegible]不同迷其空色有異考

之玄籍本之聖意豈復真偽殊心空有異照耶（忱玄與而乖聖意異）

（可權實殊心無相與變異照耶）是以照無相不失撫會之功觀變動不乖（凝）無相之旨（觀空不礙於有故不失撫會涉有不迷於理故不乖無相）造有不異無造無不異有（所觀空色不異）未嘗不有未嘗不無（能觀權實不殊）故曰不動等覺而建立諸法（詮境智雙融也）以此而推寂用何妨如之何謂觀變之知異無相之照乎（責其所問知何謂若觀其變則異於無相乎）恐談者脫謂空有兩心靜躁殊用故言觀變之知不可謂之不有耳（脫謂者不定之言也恐疑者謂空有異心靜動殊用故難云應機觀變之知不可謂之不有耳）若能捨己心於封內尋玄機於事外齊萬有於一虛曉至虛之非無

者當言至人終日應會與物推移乘運撫化未始為有也封於內除言照外契：色即空，職空非斷，則終日閉物成務乘機運轉撫應為化未嘗為有聖心若此何有可取而曰未釋不取之理聖心知此何有堂与無招可取而難未擇無惑取之問後答第二義斷以從即境智雙奪於又云無是乃所以為真是無當乃所以為至當對牒詳簡亦可如來言耳即此後問故云亦可若能無心於為是而是於無是無心於為當而當於無當者若能無心於是知而無知無心於當相而無相當則終日是不乘於無是終日當不乘於無當知不乘無知相不乘無相上縱下奪但恐有是於無是有當於無當所以為患耳唯恐有心以無是為真是終無當為至當斯為過矣何者若真是可是至當可

當內有能心外有所境則名相以形美惡是生迷名執相貪美嗔惡生生奔競孰與止之奔競業道誰能止絕是以聖人空洞其懷無知內靜安然心離相然居動用之域而止無為之境現身無身若月應下百川一處有名之內而宅絕言之鄉亦多無說猶長風吹於萬竅寂寥虛曠莫可以形名得若斯而已矣無聲曰寂現說不可以名得無色曰寥現身不可以形求乃曰真是可是至當可當未諭雅旨也未曉來旨恐是當之生物謂之然彼自不然何足以然耳物情累然聖心不尒無結物夫言迹之興異途之所由生也言迷照迹生乎名相異途而言有所不言迹有所不迹法無名言不及也法無相思不及也是以善言言者求言所不能言言語斷道善迹迹者

忍迹所不能迹心行處滅至理虛玄擬心已差況乃有言恐所示轉遠擬心有言於道轉遠庶通心君子有以相期於文外耳心迹內通名言外忘庶幾君子期會于旨表肇云玄通必在忘言故言不見其迹迹絕於意地則理現於心源

肇論中吳集解卷中

肇論中吳集解卷下

涅槃無名論第四

奏秦王表然此論題出乎秦主荅書書云既曰涅槃何容有名於其間哉論主欽覩斯文曰為論以窮之指名固實推窮權迹以謂涅槃之體生滅本寂無累無相相跡亡矣名豈存焉論者析演玄旨之称也王者往也天下所歸往也論文絕筆作表以開文心雕龍曰表標也奏進也標陳已情進於上也

僧肇言肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下一者道之和即沖氣和也末句德經[illegible]陛下字林云云侯王得一以為天下正文小異王侯[illegible]陛階陛

也不敢直指聖人故指其陛之下

濬哲欽明道與神會濬哲舜德也欽明堯德也堯舜至法堯舜而治故道契神明

妙契環中理無不統莊子云始得其環中以應乎無窮郭象云環中空也既契環中則應理天下無不通矣

游刃萬機弘道終日游乎智刃以應萬機弘乎至道日愼一日

咸被蒼生垂文作則假咸德以被蒼生垂文章以作法則

所以域中有四大而王居一焉道經云道大天大地大王亦大王者體道合乎天地故居一焉

以涅槃之道蓋是三乘之所歸方等之淵府三乘雖異歸宗不殊方等性總幽奥若淵深府庫焉

渺漭希夷絕視聽之域渺漭無涯故絕見聞域封也

幽致虛玄殆非群情之所測殆幾也幽理沖虛雖然幾近非凡小衆情所能測量

肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆微陋猥曲也周禮云司市常以陳肆辨物今謂譯處學館陳列經書猶市肆然

在

什公門下十有餘載十九見什法師三十一已故言十有餘年雖衆經殊致勝趣非一然涅槃一義常以聽習為先義趣非一務理為先一譽才識闇短雖屢蒙誨喻猶懷疑漠漠為竭愚不已亦如似有解[illegible]尚什漠漠不分明能雖才短識闇尚誨喻喻猶愚不止以有似解而然未經高勝先唱不敢自決未經高勝不敢聽斷不幸什公去世諮參無所以為永慨不幸無幸也什公既亡深疑大義無由諮問所以長歎而陛下聖德不孤獨與什公神契詳云德不孤必有鄰言秦主神智與什公冥契也秦目擊道存快盡其中方寸快喜也恭也子外篇云仲尼見溫伯雪子而不言子路曰夫子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何耶仲尼曰若夫人者目擊而道存亦不可以容聲矣今與神契亦然故能振彼玄風以啓末俗振發西方啓悟

此土末俗一日遇蒙答安城侯姚嵩書問無為宗極一乘主旨通一切法空義其辭云夫道者以無為為宗若其無為復何所有耶姚嵩秦王肘也封安城侯嘅預諱諱因作書難之曰不審明道之無為為當以何為體秦主答云吾以無為為道道止無為次下徵云何者未衆生所以久流轉生死者皆由著欲故也經云三界生死貪欲為本若欲止於心即無復於生死愛欲因亡生死果喪既無生死潛神玄默與虛空合其德是名涅槃矣衆生蕩欲為生死諸佛滌志為涅槃既曰涅槃復何容有名於其間哉一論微旨蓋發於此此下論主嘆而歎之以叙作論端由斯乃窮微言之美極象外之談者也意出言象自非道參文殊德侔慈氏道者人之所賴德者人之所得正云曼殊室利此翻妙言梅弥勒此云慈氏即姓氏也參同也侔並也孰能宣揚

玄道為法城塹使夫大教卷而復舒幽旨淪而更顯涅槃玄道昔既斷無幽而且卷今通而判教旨於歸顯而復舒尋玩殷勤不能暫捨欣悟交懷手舞弗暇尋閱殷勤玩味户戰心欣理悟交集于懷手之舞之莫之閑暇豈直當時之勝軌方乃累劫之津梁矣現未俱霑然聖旨淵玄理微言約美共荅蓄文拯俱高可以匠彼先進拯拔高士書云若定言有則無以拔高士若定言無則無以濟常流拯濟也懼言題之流或未盡上意憂執文者未盡主上有無遮中之意庶擬孔易十翼之作無墊擬議孔氏卜翼以贊易道易道備涅槃十演擬十翼析緯爲寶故不狀之豈貪豐文富以弘顯幽旨匪求豐茂多文意顯涅槃玄旨輒作涅槃無名論論有九折十演折者斷也河勢出而倒流也演者延也[illegible]

證成喻以仰述陛下無名之致（廣取諸經文義曉喻近事仰讚深何）豈曰關諸神心窮究遠當（豈謂涉遠聖志窮盡深遠之當）聊以擬議玄門班喻學徒耳（擬議玄道之門布曉末學之徒）論末章云諸家通第一義諦皆云廓然空寂無有聖人（恭書未答義之通備釋也）吾常以為太甚逕庭不近人情（逕庭激迴也）若無聖人知無者誰（責其過言）實如明詔實如明詔（詔照也照人之闇使見事宜蘇秦謂楚威王曰承大王之明詔）夫道恍惚窅冥其中有精（恍惚注識不定也窅冥深遠難測也窅明不見曰精）若無聖人誰與道遊（非聖無以證理）頃諸學徒莫不躊躇道門怏怏此旬懷疑終日莫之能正（向者義學之徒聞說空寂沒從莫正奇然而不進快悵而不決）幸遭高判宗徒儼然（答書）

云是以聖人有無無抱而無不極為此之謂也惟彼弟學扣關之儔蔚登玄室開宗秦上高排於宗第一義諦若等本公號得類也真可謂法輪再轉於閻浮道光重映於千載者矣從佛體唱止河龍光玉澗至一千餘年故不再轉重映也秦今演論之作旨微辯涅槃無名之體寂彼廓然排方外之談今十演之作哉彼廓然塗無以打何取夫第一義諦名相雙絕不可為有靈明獨存不可為無故要辨聖人寰中之義排擯方外之談僧道班詩云所言方外語同注老也條牒如左謹以仰呈條枝也牒案也劉子謂短簡編牒如葉在枝左後也若少參聖旨願勅存記如其有差伏承指授僧肇言辨者指授是則存記嘉辯傳曰秦主參旨微勤撰加讚述勅令繕寫班諸子姪共為時所重也如此

泥曰泥洹涅槃此三名前後異出蓋是楚夏不同耳云涅

槃音正也大國曰夏音師與梁楚輕重不同例大羅國衣音訛正少異而所詮不殊也此之三名並譯場三藏前後異出前二皆訛後一正也

九折十演者折者何耶披教以述事也演者何耶準義以暢通也故開宗首章為一論之本源次十八章會為九番問答故其折數唯九而演數有十耳然古人斷文但通列十九章以釋之至於發揮論旨迷悟修證殊未區別今詳論主撰論之意要始要終須有由致何則初一章開宗融十界之性海後九重門會窮迷悟之叅天於述悟中前三重辨一乘之本迹次三重示三乘之同於後三重明菩薩之別證然則綱之在綱有條而不叅殷或學者善得其宗綱則下之綱目不由而正矣

開宗第一開張也宗本也言開張涅槃之義為無名之本焉

無名曰（曰術說也無名相中假名相說）經稱有餘涅槃無餘涅槃者（有無二餘）秦言無為亦名滅度（此文牒釋上牒名下釋義）無為者取乎虛無寂寞妙絕於有為（心言問又曰妙故絕作為也以體推之以起下文自性清淨義）滅度者言其大患永滅超度四流（大患生死永滅超度煩惱四流即果流問超也以用言之則起下文悲智）斯蓋是鏡像之所歸絕稱之幽宅也（無作義）（鏡喻涅槃像喻生死生死本空）（涅槃離相故絕稱也沖深自性因為眾聖所歸之宅）而曰有餘無餘者良是出處之異號應物之假名耳（出現有餘處寂無餘皆應機假名也考諸唯識四種涅槃與此大同）余嘗試言之（上序下宗）夫涅槃之為道也（自性清淨涅槃）寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知（夫有相有名皆思識之境涅槃[illegible]相）

非名言以心知口議哉

遐群有以幽升量太虛而永久超越九有繫濟也量齊于虛極遍也

隨之弗得其蹤迎之罔眺其首無初際故莫覩其首無後際故不得其蹤

六趣不能攝其生力負無以化其體相無生滅非六趣所攝體絕變易非無常所化

潢漭惚恍若存若往大包天地潢漭若存細入摩毛惚恍若往

五目不覩其容二聽不聞其響非五色故五眼不可覩非五音故人天絕其聞

冥冥窅窅誰見誰曉幽玄深遠絕情難見

彌綸靡所不在而獨曳於有無之表徧滿中道獨出二邊

然則言之者失其真知之者反其愚有之者乖其性無之者傷其軀涉言則傷故失真妄知非智故反愚執有滯常故乖性封無著斷故傷軀

所以釋迦掩室於摩竭摩竭提唐翻無害以國法無刑戮故佛初成道閑法于此然華嚴會中諸菩

薩或以念請是故能亡示相答之名言泯然於門掩室故復須去以心傳心唯證相應離言說也淨名杜口於毘耶毗耶離梵言廣嚴以城平廣嚴故淨名居士示疾於此會諸菩薩各說法門文殊問言何等是菩薩入不二法門淨名默然無言諸為杜口而彼殊云省言於無言未若於無言於無言所以默然也須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨華須菩提此云空生釋梵王并諸天子聞說般若皆云不知不解空生云我無說無示汝亦無聞聽無聞法應不知不解也因而悟道故雨華供之斯皆理為神御故口以之而默豈曰無辯辯所不能言也能仁本迹俱為淨名等本高迹下豈無辯才耶並體本絕言也此下無辯無住涅槃經云真解脫者離於言數寂滅永安無始無終不晦不明不寒不暑湛若虛空無名無說非縛非解名真解脫故離言辯[illegible]滅大患也三世不能遷無始無終也二[illegible]不能[illegible][illegible]也四

（時不能契非緣慮者也非絕諸相其性不無故云若虛空離名說耳有以四德配之恐非經意前引與般若清淨如虛空體即用也今明真解脫若虛空用即體也）論曰涅槃非有亦復非無言語道斷心行處滅（寂亡而非有智存而非無寂之故言語道斷有存故心行處滅）尋夫經論之作豈虛構哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳（考尋經論豈虛構說不有不無耶果決也決絡不有不無不可以有無住之耳）何者本之有境則五陰永滅推之無鄉而幽靈不竭（色心永滅非六凡有境身智常存非二乘無鄉）幽靈不竭則抱一湛然（智如理如）五陰永滅則萬累都捐（寂亡智亡）萬累都捐故與道通洞（智周萬物而通洞）抱一湛然故神而無功（悲智與類而無功）神而無功故至功常

存與道通洞故沖而不改涅槃而不證則至功常存處生死而無染則沖而不改沖
而不改故不可為有至功常存故不可為無有無二遣不著則悲智雙
行無作矣上文具斷智且二德約義配之然則有無絕於內稱謂淪於外捐既內亡
名亦外從視聽之所不暨四空之所昏昧二乘借我空觀證偏真意識不行故見
間不及也圓覺云所同境界身心語言皆悉斷滅外道皆四空定歸於太虛妄執心滅則四空昏昧也楞伽云若心
體滅不與外道所滅戲論恬焉而夷怕焉而泰恬和也平等曰夷怕寂也冥通曰泰九流
於是乎交歸眾聖於是乎冥會九有凡流雖交互深說而皆歸此四乘聖人雖冥證
淺深亦會於此斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題牓標其
方域而語其神道者不亦邈哉無聲無色謂之希夷非斷非常物[illegible]玄論故以有

無斷其常涅槃之方域語其聖道者不亦遠乎

覈體第二

覈責名體也因有餘無餘之體而立妙稱真名責其異號假名雙絕也

有名曰前云無名主家順讀兼宗此標有名實家反折以難之夫名號不虛生稱謂不自起有名有稱皆因體立經稱有餘涅槃無餘涅槃者蓋是返本之真名神道之妙稱者也身灰智滅返本真名道洽德施神道妙稱請試陳之以上體序有餘者謂如來大覺始興法身初建乘如實道來成正覺故曰如來大覺菩提果也法身涅槃果也澡八解之清流憩七覺之茂林澡浴也八解脫清淨則斷涅槃果淨名疏云嚴八解之池積禪定之水憩止也七覺支開發則顯菩提果疏又云樹無漏之林敷七覺之華積萬善於曠劫蕩無始之遺塵積萬善之因行歷三無數劫蕩無始之無

明遊道餘慶習三明鏡於內神光照於外內具三明而鑑機外現二光而照物結僧那於始心終大悲以赴難僧那此翻弘誓在因地初發四弘之心今證果海終救八難之境仰攀玄根俯提弱喪以智上求以悲下化超邁三域獨蹈大方超三界獨出諸大乘啓八正之平路坦衆庶之夷途闢八聖之正道蕩六凡之邪逕轡六通之神驥乘五衍之安車身處寰中在乎通道無壅也教被天下存乎衍衍翻乘也然教之所生依身流出猶驥車之先後也字林云驥千里馬也曲禮云適四方乘安車至能出生入死與物推移假道諸趣出生入死推移五乘同歸寶所道無不洽德無不施窮化母之始物極玄樞之妙用由道濟物莫窮化母之始以德應機故極玄樞之用玄樞智也以物幽道廓虛宇於無疆耀薩雲於幽獨虛宇即真理也照上自物薩雲

此斷二城智釋上妙用將絕朕於九止永淪太虛而又餘緣不盡餘迹不泯將欲絕迹於九有長沒太虛而有餘緣之智不盡餘迹之身不泯業報猶魂聖智尚存此有餘涅槃也玄宗云魂能運動則生全矣今謂金鎗馬麥之業果位示酬猶身魂運動而智尚在耳餘身餘智俱在謂之有餘涅槃經云陶冶塵滓如鍊真金萬累都盡而靈覺獨存範土曰陶鎔金曰冶塵鎮袪而其金顯業累盡而覺智存無餘者謂至人教緣都訖靈照永滅廓爾無朕故曰無餘教之罷唱由機緣盡靈照永滅則智無餘廓爾無迹則身無餘何則夫大患莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛身者患之根智者勞之本故勤勞之智大患之身一皆從滅歸沒虛空然則智以形倦形以智勞輪轉脩途疲而

弗已（身因智而役使智由身而勤勞 生死輪轉夜因冥途弗能止息）經曰智爲雜毒形爲桎梏淵默以之而遼患難以之而起（妄智爲三毒故遼淵默之理僞形如兩械故生患難之累哉 文云梏足械桎手械也）所以至人灰身滅智捐形絕慮內無機照之勤外息大患之本（焚身棄形外息大患 滅智絕慮內除機照）超然與群有永分渾爾與太虛同體（永出九有 渾同虛無）寂焉無聞怕爾無兆冥冥長往莫知所之（經云寂然無聲故絕兆 逝身智冥寂不知所詣）其猶燈盡火滅膏明俱竭此無餘涅槃也（燈膏喻身火明喻智身智俱無遺餘故名無餘涅槃）

經云五陰永盡譬如燈滅（一陰色盡身灰也 四陰心很智滅也）然則有餘可以有稱無餘可以無名（雖智猶存可以有稱 五陰永盡可以無名）無名立則宗

虛者歟尚於冲默有稱生則懷德者弱何於聖[illegible]則[illegible]於冲默遵仰有爲則懷於聖功斯乃典誥之所垂文先聖之所軌轍無者有稱典誥彝文宗虛懷德先聖遺法而曰有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不曁四空之所昏昧上滕下責使夫懷德者自絕宗虛者靡託自絕聖功靡託沖默無異杜耳目於胎殼掩玄象於霄外而責宮商之異辨玄素之殊者也若謂絕內淪外者何異塞耳目於胎殼之中掩視聽於雲霄之外責宮商之聲異辨黑白之象殊耶子徒知遠推至人於有無之表高韻絕唱於形名之外前云獨曳有無之表不可以形名得韻聲也而論旨竟莫知所歸幽途故自蘊而未顯能詮論文無歸所詮理寂蘊覆未顯靜思幽尋寄懷無

所豈所謂朗大明於冥室奏玄響於無聞者哉論旨無歸豈謂參妙音於聾聽幽迹未顯示似盲人明於闇室

位體第三聖人大寶曰位以有餘無餘是出處示位非涅槃實體今亦以位體彰之

無名曰有餘無餘者蓋是涅槃之外稱應物之假名耳有餘無餘應物假名涅槃無相非言所及外稱也而存稱謂者封名志器象者耽形存稱者執名數志象者著形體名也極於題目形也盡於方圓名數不出題目形體豈離方圓方圓有所不寫題目有所不傳焉可以名於無名而形於無形者哉涅槃非方圓精粹不能模其雅玄家象題目杜辯無以盡其玄難序云有餘無餘者略陳具云蓋是迹本真名神道妙稱者信是權假攷教之本旨

是如來隱顯之蹤迹也有餘名權無餘稱寂滅之意也應生曰顯示滅曰隱現身之迹也

但未是玄寂絕言之幽致又非至人環中之妙術耳權寂致數未是涅槃無名幽致隱顯滅迹又非聖人中道妙術

子獨不聞正觀之說歟封有執無豈聞正觀

維摩詰言我觀如來無始無終維摩詰秦言淨名也經云我觀如來前際不來無始也後際不去無終也

六入已過三界已出經云眼耳鼻舌身意已過不在三界詠云法身既越三界過六情耳

不在方不離方法身無在故不在方無不在故不離方

非有為非無為無相無名非有為備應萬形非無為

不可以識識不可以智知且二乘智不測豈凡識而能識哉上釋三節皆彼跡文

無言無說心行處滅口欲談而辭喪心將緣而慮亡

以此觀者乃名正觀以他觀者非見佛也經謂若他觀者名為邪觀今云

他觀非見法身佛也論所謂自正觀則文殊他觀則隱顯放光云佛如虛空無去無來應緣而現無有方所一月不降無去無來百水不升應緣而現然則聖人之存天下也寂寞虛無無執無競導而弗先感而後應攝梵莫之而不喜無執也處外陵之而不慹無競也未熟若導之不先已熟前感之後應上法下喻譬猶幽谷之響明鏡之像對之弗知其所以來隨之罔識其所以往鏡像喻現身對形即現來無所從谷響喻無欲隨聲即應去無所至後合恍焉而有惚焉而亡動而逾寂隱而彌彰應機而有無言不言隱跡彰也機盡而亡現身無身動逾寂也出幽入冥變化無常出幽入冥谷響也結前垂象變化無常鏡像也結前現身其為稱也因應而作名因應機而立顯迹為生息迹為滅生名有餘滅名無餘五蘊除斷

有餘之迹生金棺掩[illegible]無餘之迹滅然則有無之稱本乎無名無名之道于何不名會迹歸本名而無名依本起迹于何不名是以至人居方而方止圓而圓聖人法身徧應辟品辟彼虛空常在方圓在天而天處人而人如觀音圓通或現帝釋宰官之身則而天而人也菩薩尚尔況至聖乎原夫能天能人者豈天人之所能哉會迹歸本果以非天非人故能天能人耳依本起迹其爲治也故應而不爲因而不施應像現身爲而無爲因物設敎施而不施因而不施故施莫之感應而不爲故爲莫之大莫之廣也敎弥沙界莫之大也身徧塵方爲莫之大故乃返於小成施莫之廣故乃歸乎無名聖人無功故返小成了月非指以歸無名然得名一方丈包容三萬二千師子之座則小成之義於是乎在舍利弗云如是小室乃容受

此高廣之座則爲莫之大逐於小感也彼疏云功就在乎不就故一以成之且夫巨細相容殊形並應此教至趣不獨在乎此也是以大經一字法門海墨書而不盡又曰一毛孔內難思剎一一皆有輪那尊於先但龍樹判條名爲小不思議指華嚴爲大不思議還推聖境小大爲異深有旨哉

經曰菩提之道不可圖度高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無閒故謂之道高而廣論十方也淵而深窮三際也包天地非小也入無閒非大也條名疏云遍之極者標因善提是正覺果相之眞智豈可以圖度而得之乎

然則涅槃之道不可以有無得之明矣非有餘無餘得之

而惑者覩神變因謂之有見滅度便謂之無或有背本從迹故執有餘無餘

有無之境妄想之域豈足以標牓玄道而語聖心者乎豈以有無標玄道妄想語聖心乎

意謂至人寂怕

無兆隱顯同源存不爲有亡不爲無（上標下釋）何則佛言吾無生不生雖生不生（無生不生現身五道也雖生不生諸趣無除也）無形不形雖形不形（依真起應則無形不形應用常寂則雖形不形）以知存不爲有（不可以有餘顯）經云菩薩入無盡三昧盡見過去滅度諸佛（晉譯華嚴安住長者普見去來今佛無涅槃者明無盡佛性三昧論引文前却耳）又云入於涅槃而不般涅槃（此界機緣盡則示入涅槃他方機緣感則不滅度）以知亡不爲無（不可以無餘隱）亡不爲無雖無而有存不爲有雖有而無（有無即中述成玄道）雖有而無故所謂非有雖無而有故所謂非無（中非二邊釋超妄想）然則涅槃之道果出有無之域絕言象之逕斷矣（體出有無名言路絕定矣）子乃云聖人

患於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛（上誤下眞）無乃乖乎神極傳於玄旨者也（乖聖人之身知行傳玄妙之教旨經）曰法身無象應物而形般若無知對緣而照（應物現形非滅身歸無對緣而照豈絕智淪虛亦斷智思三德也）萬機頓赴而不撓其神千難殊對而不干其慮（身赴萬機而不撓可行大患乎智應千難而紀慮寧有勞勤哉）動若行雲止猶谷神（行雲況身謂迴無所依也老峯云而能含蕊潤霑法而益濟萬物有雲象爲谷神喻智謂應聲無窮也玄宗云谷者虛而能應神者妙而不測如神之應曾不休息）豈有心於彼此情係于動靜者乎（結前後）既無心於動靜亦無象於去來（智無動靜身無去來）去來不以象故無器而不形動靜不以心故無感而不應（法身無象）

機熟即形真智無心緣感即應然則心生於有心象出於有象言智有心偽身有象象非我出故金石流而不燋身非象出雖金石流火豈有燋患心非我生故曰用而不動智非心生雖終日應用豈有動勞紜紜自彼於我何為上句結偽身妄智下句結法身真智所以智周萬物而不勞形充八極而無患極猶方也益不可盈損不可虧性德本有情求本空寧復痾癘中逵壽極雙樹靈竭天棺體盡焚燎者哉豈實殷疾命夭堅樹壽終要智盡于金棺真體為火所燒聖迹過也而惑者居見聞之境尋殊應之迹秉執規矩而擬大方溺見執而執方圓之形寧隱顯而擬理聖之體欲以智勞至人形患大聖謂捨有入無因以名之捨有餘入無餘因迹執名豈謂採微言於聽表拔

玄根於虛壤者哉豈謂究無言於聽外發玄智於虛理者乎

徼出第四徼推涅槃之道何以出有無之外

有名曰夫渾元剖判萬有參分渾元猶真性也參三也渾元剖判三才生而萬物備焉真妄和合三境起而萬有分矣詮推通實故書而解有既有矣不得不無無不自無必因於有萬有既有必對於無無不自立決因於有所以高下相傾有無相生此乃自然之數數極於是自然相傾自然相生相待之數數至於此以此而觀化母所育理無幽顯化母道也育養也若幽若顯皆從道生恢恑憰怪無非有也恢大恑戾憰乖怪異無不歸有有化而無無非無也恢恑憰怪之有變化即歸於無然則有無之境理無不統印定經云有無二法攝一切法

有無統攝諸法又稱三無為者上總標下別列虛空離諸障礙物所顯故數緣盡數謂慧數由慧為緣揀擇諸惑能顯滅理故唐三藏譯為擇滅謂以擇力所得滅故名為擇滅非數緣盡非由慧數滅惑所得但以本性清淨及於緣闕之所顯故數緣盡者即涅槃也此取第二無為是有餘餘涅槃無而論云有無之表別有妙道妙於有無謂之涅槃前云果出有無之域六未是玄寂之妙術又請覈妙道之本果若有也雖妙非無雖妙非無即入有境妙道決定是有即歸有境果若無也無即無差無而無差即入無境例上反釋總而括之即而究之括究二境無有異有而非無無有異於有境而言非無無有異無而非有者明矣亦例上句而曰有無之外別有妙道非有非無謂之涅槃吾聞其

語未即於心也（雖聞其言未契於心）

超境第五（涅槃玄寂超出有無俗境）

無名曰有無之數誠以法無不該理無不統（識信該包統攝也上結下）然其所統俗諦而已（有無唯攝俗法）經曰真諦何耶涅槃道是俗諦何耶有無法是（此大品經以中道無為真有無不同為俗）何則有者有於無無者無於有（相形而生）有無所以稱有無有所以稱無（有既因無稱有無亦因有稱無）然則有生於無無生於有離有無無離無無有（相待而生相待而識）有無相生其猶高下相傾有高必有下有下必有高矣（高下相然）然則有無雖殊俱未免乎有也（名稱雖異總是俗諦）

有相此乃言象之所以形是非之所以生豈是以統夫幽極而擬夫神道者乎有無相待是非競起是有者必非無是無者必非有以此執情豈能統攝幽理擬議迷之聖是以論稱出有無者謂前位憫良以有無之數止乎六境之內觀神變謂之有見滅度謂之無六境之內非涅槃之宅故借出以祛之故借出言以祛有無之執庶悕道之流髣髴幽途託情絕域得意忘言體其非有非無悕求也髣髴近真非真也庶望求道之人得意忘言悟微玄道雖達非有非無豈曰有無之外別有一有而可稱哉豈謂有無外別有涅槃會俗所中也

經曰三無為者蓋是群生紛繞生乎萬惑之尤莫先於有經說無為者蓋因衆生惑業勝修生乎六塵大患之甚莫先於有為絕有之稱莫先於

無故借無以明其非有妙絕有為莫先於無故借無為以明非有明其非有非
謂無也德過塵沙非謂斷無

搜玄第六搜括有無不出不在之玄旨

有名曰論旨云涅槃既不出有無又不在有無前云豈曰有無之外別有一有則涅槃不出有無又云借出以祛之以涅槃不在有無之與際下使定不在有無則不
可於有無得之矣不出有無則不可離有無求之矣即有無離
有無求因槃皆不可求之無所使應都無然後不無其道其道不無
則幽途可尋求之無方所非斷滅都無則所證之道玄路可尋所以千聖同轍未
嘗虛返也十方諸佛梵一路涅槃門豈虛歸哉其道既存而曰不出不在

必有異旨可得聞乎

玄異宗旨

妙存第七

涅槃妙道迷悟常存非異有無非同有無存而存相故云妙存

無名曰夫言由名起名以相生相因可相

言既因名起名起因知生相因

可相俗諦有也

無相無名無名無說無說無聞

涅槃無相名字亦道不遣言絕何所

所哉

經曰涅槃非法非非法無聞無說非心所知

非法非有也非非法

非無也有無既非聞說亦亡豈容心知乎

吾何敢言之而子欲聞之耶

此約釋言顯涅

槃了在有無

雖然善吉有言眾人若能以無心而受無聽而聽者

無心而受則終日受而已念絕心而聽則終日聽而無聞

吾當以無言言之庶述其言亦可以言

川約依言顯涅槃不出有無

淨名曰不離煩惱而得涅槃

天女曰不出魔界而入佛界（悟惑性空煩惱即涅槃了縛即脫魔界即佛界然此二節備如經文論引大宗耳）然則玄道在於妙悟妙悟在於即真即真則有無齊觀齊觀則彼已莫二（有無齊觀則不出不在彼己莫二則即妄即真）所以天地與我同根萬物與我一體（迷真即變起天地萬物悟妄即同一根體）同我則非復有無異我則乖於會通（妄同真故非復有無真異妄故則乖會通）所以不出不在而道存乎其間矣（非異有無不出也非同有無不在也非異非同妙道存矣）何則夫至人虛心冥照理無不統（標智緣境）懷六合於胷中而靈鑒有餘鏡萬有於方寸而其神常虛（觀六合而即空如理之智有餘照萬有而即假如量之智常虛六合包乎萬有胷中有方寸焉）至能拔玄根於未始即群

動以靜心（無始煩惱即菩提歛名玄根舉動生死即涅槃乃曰靜心）恬淡淵默妙契自然（恬惔覺法樂也淵默寂靜樂也二皆無上妙契自然）所以處有不有居無不無（妙存中道）居無不無故不無於無（不滯空寂）處有不有故不有於有（不染生死）故能不出有無而不在有無者也（迷化凡小不出有無成無住道不在有無）然則法無有無之相聖無有無之知（雙陳心境）聖無有無之知則無心於內法無有無之相則無數於外（心知內亡境數外泯）於外無數於內無心此彼寂滅物我冥一（內外寂滅心境其一）怕爾無眹乃曰涅槃涅槃若此圖度絕矣豈容可責之於有無之內又可徵之於有無之外耶（前問不出有無是責內不在有無是徵外上三重問答辨一乘）

難差第八（言論拘扼曰難先迹難三乘人差後別難大乘位差）

有名曰涅槃既絕言度之域則超六境之外不出不在而玄道獨存（上牒下致）斯則窮理盡性究竟之道妙一無差理其然矣（窮涅槃之理盡有無之性妙存無差理實如此）而放光云三乘之道皆因無為而有差別（因證無為從緣而有三乘差別）佛言我昔為菩薩時名曰儒童於然燈佛所已入涅槃（上引經下述義）儒童菩薩時於七住初獲無生忍進修三位（證無生忍即已入涅槃也七住即遠行地進修不動善慧法雲三位上引）（二經述難端下蹈迹正申難）若涅槃一也則不應有三如其有三則非

究竟若涅槃是一則不應有三乘三位如實有三則所證涅槃非究竟究竟之道而有升降之殊乘位皆有升降衆經異說何以取中耶中去聲

辯差第九惟辯維證三乘有差所證涅槃無異若夫三位進修至第十四章再辯之

無名曰然究竟之道理無差也印前所述妙道法華經云第一大道衆有兩正新經第三亦云世間無有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳吾以方便爲怠懈者折一乘道分別說三二乘止於化城權教菩薩未聞了義皆爲怠懈之者三車火之宅即其淨也三乘之車謂羊鹿牛雖引重有近遠同出三界火宅以俱出生死故同稱無爲三乘雖分既皆菩薩受變易皆出火宅故無作爲所乘不一故有三名諦緣六度所乘不一三乘之名由是生焉統其會歸一而已矣會三乘之名歸一乘之實

釋云十方佛土中唯有一乘法而難云三乘之道皆因無為而有差別上牒下釋此以人三三於無為非無為有三也能乘有三中道唯一故放光云涅槃有差別耶答曰無差別但如來結習都盡聲聞結習不盡耳結惑習氣所知障也如來二障都亡聲聞但除煩惱未盡所知請以近喻以況遠旨如人斬木去尺無尺去寸無寸脩短在於尺寸不在無也虛空斬木近喻也涅槃截障遠旨也去尺喻都盡去寸喻未盡無字喻虛空謂斬木有長短不在虛空斷障有淺深不在涅槃夫以羣生萬端識根不一智鑒有淺深德行有厚薄迷有萬端悟惟三根二乘獨善人空智淺自利行薄菩薩兼濟法空智深利他行厚所以俱之彼岸而升降不同彼岸豈異異自我耳俱證涅槃智鑒不同涅槃豈差差自

三乘

然則衆經殊辯其致不乖（法華放光皆由人異而理不乖）

責異第十（約所證無爲与能證三乘變責一異　前文辨差唯辨理一人三故不同耳）

有名曰俱出火宅則無患一也同出生死則無爲一也（領前）

（三乘俱出火宅之患同離生死此岸）而云彼岸無異異自我耳（上牒下定）彼岸則無爲岸也我則體無爲者也（體獨證也）請問我與無爲爲一爲異（先開兩關次雙難云）若我即無爲無爲亦即我不得言無爲異異自我也（人法若一體則有自語相違過）若我異無爲我則非無爲無爲自無爲我自常有爲冥會之致又滯而不通（人法若異體則有所不成）

聖遐

然則我異無爲一亦無三（人法一亦無三）異亦無三（人法異亦無三在六）

是故三乘之名何由而生也一異既非，則無三乘

會異第十一會通三乘一異之由

無名曰：夫止此而此，適彼而彼。所以同於得者，得亦得之；同於失者，失亦失之。若住此岸，同迷生死，則六凡為失；若到彼岸，同悟涅槃，則三乘為得哉

適無為我，即無為。智洞淺深，一一異理無為雖一，何乖不一耶？法雖是一不妨入異

譬猶三鳥出網，同適無患之域。無患雖同，而鳥鳥各異。借如鷹鸛鶯之三禽，俱出羅網之患而至太虛，雖一，飛者遠近有殊不可以鳥鳥各異，謂無患亦異；又不可以無患既一，而一於衆鳥也。豈飛者各異，言太虛亦異，亦非太虛既一，一於飛者

然則鳥即無患，無患即鳥。飛者即無羅網之患無患

豈異異自異耳無患皆同異自我者如是三乘衆生俱越妄想之獘
同適無爲之境無爲雖同而乘乘各異獘龍也妄想即煩惱障菩薩雖正斷所知令約同出三界惟以煩惱以釋妄想不可以乘乘各異謂無爲亦異又不
可以無爲既一而一於三乘也豈能證各異謂所證亦異亦非所證理一一於人三
然則我即無爲無爲即我吾前見雖敢聖無爲豈異異自我耳吾前
自諸天相遠所以無患雖同而升虛有遠近無爲雖一而幽鑒
有淺深無患通喻無二執升虛遠者喻菩薩近者喻二乘斷盤淺者斷我執深者斷法執賢首義海云令法是一學者分三非以學三令法亦三非以法一令學亦一但人自三乘法非三也當知一即三乘所學之跡一也三
即一乘隨之機有三心意無爲即乘也乘即無爲也此非我異無爲上悴

智皆冥會下明證有淺深以未盡無為故有三耳究竟盡者唯妙覺故

詰衛第十二詰難三乘衛惑證理雖無衛次

有名曰萬累滋彰本於妄想妄想既袪則萬累都息業累滋多以惑為本惑既袪矣業亦都息左傳曰皮之不存毛將安附二乘得盡智菩薩得無生智是時妄想都盡結縛永除二乘證偏真得盡智菩薩證無生忍得無生智是時妄想煩惱都盡結縛永滅結縛既除則心無為心既無為理無餘翳心與理冥則無遺餘障翳經曰是諸聖智不相違背不出不在其實俱空智皆證理故無遺背二乘趣寂不在三界菩薩涉有不出三界其實了法俱空又曰無為大道平等不二無二即一既曰無二則不容異心不許三乘智求不體則已體應

窮微而曰體而未盡是所未悟也不證則止證則投妙而云未盡無爲莫之曉也

明漸第十三辨明惑有輕重智有淺深故須漸證

無名曰無爲無二則已然矣大道平等無二則已然矣上級下等結是重惑而可謂頓盡亦所未喻九結是所知重障而言頓盡未喻雅旨經曰三箭中的三獸渡河中渡無異而有淺深之殊者爲力不同故也三人射中力有强弱三獸渡河足有長短若中若渡俱有淺深者力与足不同也三乘衆生俱濟緣起之津同鑒四諦之的上中下三根同觀十二因緣各得菩提亦猶兔馬象俱濟彼岸聞說十二緣則四諦故同中的的質也絶僞即真同升無爲僞生死也然其所乘不一者亦以智力不同故也二空之智不同夫羣有雖衆然其量

有涯四生九有雖衆唯佛至聖悉知其數故云其量有涯正使智猶身子辯若滿願窮才極慮莫窺其畔小乘所知重惑未盡縱使身子極其智慮滿願窮其辯才莫見尋有邊畔況乎虛無之數重玄之域其道無涯欲之頓盡耶有為之量小乘尚不見其畔況乎大乘懸無重玄而欲頓證無為頓盡所知耶書不云乎為學者日益為道者日損為道者為於無為者也為於無為而日日損為學者益於智為道者損於惑為於無為理漸證也而日日損惑漸亡也此豈頓得之謂要損之又損之以至於無損耳理非頓證由二際斷亡經喻螢日智用可知矣大跡引般若云二乘智慧猶如螢光菩薩一日學智如日之照上二乘問答示三乘同修竟

譏動第十四譏刺菩薩進修涉動也即第八難差云若涅槃一也不應有三位耳

有名曰經稱法身已上入無為境七地已上法身菩薩皆證無為心不可以智知形不可以象測心形無為故不可以智知象測體絕陰入心智寂滅覆陳上二句而復云進修三位積德彌廣修童進修積德是涉動也夫進修本於好尚積德生於涉求興於前難好尚則取捨情現涉求則損益交陳取果拔因並皆拔惑既以取捨為心損益為體而曰體絕陰入心智寂滅取捨損益心體俱動違於經文心體俱寂此文乖致殊而會之一人動靜乖殊深會當量無異指南為北以曉迷夫南方屬陽是動也北方屬陰是靜也今以動為靜何異指南為北以曉迷者患夫

動寂第十五前難心體動寂相違今示身智動寂無礙

然名曰經稱聖人無爲而無所不爲（萬累都捐無爲也衆行美具無所不爲也）無爲故雖動而常寂無所不爲故雖寂而常動（若身若智動寂無礙）雖寂而常動故物莫能一雖動而常寂故物莫能二（應用萬有身智莫能一應而常寂身智莫能二）物莫能二故逾動逾寂（動不礙寂）物莫能一故逾寂逾動（寂不礙動）所以爲即無爲無爲即爲動寂雖殊而莫之可異也（結歸經文以釋前義）道行云心亦不有亦不無不有者不著有心之有不無者不著無心之無（標示妙心有無不計）何者有心則衆庶是也無心則太虛是也（衆庶太虛動寂相違）衆庶止於妄想太虛絕於靈照豈可止於妄想絕於靈照標其神道而

語聖心者乎太虛非神道妄想豈聖心是以聖心不有不可謂之無聖心不無不可謂之有上雙標下雙釋不有故心想都滅不無故理無不契不可謂有心想滅亡不可謂無智與理冥理無不契故萬德斯弘心想都滅故功成非我德用恩物功成不宰所以應化無方未嘗有為智行應寂而寂然不動未嘗不為智寂而應經云心無所行無所不行信矣證前起後儒童曰昔我於無數劫國財身命施人無數以妄想心施非為施也於一無數劫捨內外財是有以心二祇未亡非多故也今以無生心五華施佛始名施耳即第二無數劫滿施五莖蓮華供養然燈如來是無相心始名施耳此則有相無相會同一人又空行菩薩入空解脫門方言今是行

時非為證時（同前行迹時非智證時也）然則心彌虛行彌廣終日行不乖於無行者也（內心彌寂外行益廣終日造相不爭無相）是以賢劫稱無捨之檀（賢劫經云一切諸法無有與者是曰行施）成具美不為之為（成具光明定意經云不為而過）為禪與唱無緣之慈（[illegible]）思益演不知之知（思益經云以無知知）聖旨虛玄殊文而辯（指上四經）豈可以有為便有為無為便無為哉（出道修三法為動入無為境為寂乎）菩薩住盡不盡平等法門不盡有為不住無為即其事也（淨名經云盡謂有為法無盡謂無為法跡曰有為雖偽捨之則大業不成無為雖實住之則慧心不失是以菩薩不盡有為德無不就不住無為道無不累是謂平等法門動寂之要略也）而以南北為喻殊非領會之唱（以南北動靜為喻非領會聖言也）

窮源第十六 窮究人法後先根源

有名曰非衆生無以御三乘非三乘無以成涅槃 衆生控御三乘由三乘以證涅槃他 然必先有衆生後有涅槃 先有能證人後有所證理 是則涅槃有始有始必有終 切證為始必必有終 而經曰涅槃無始無終湛若虛空則涅槃先有非復學而後成者也 理既先有非三乘學而證之矣

此章難引二乘為難以昔文皆約大乘境智顯通以辯之故前科云示菩薩之別證耳

通古第十七 涅槃玄道貫通古今人法其一絕始終也

無名曰夫至人空洞無象而萬物無非我造 聖智證真空洞微無色象即其理虛安義萬物無非我造即依理成事義 會萬物以成已者其唯聖人乎 會萬

物隨緣之相成不變之性者唯聖人乎何則非理不聖非聖不理理而為聖者聖不異理聖由理顯理因智冥證而為聖者理智一如無物後也大經云無有少法為智所入亦無少智而入於法同一切故故天帝曰般若當於何求善吉曰般若不可於色中求亦不離色中求不即色相揀凡也不離名性會聖也又曰見緣起為見法見法為見佛斯則物我不異之効也照緣無性即見真空見真空則境智不異効驗也所以至人戢玄機於未兆戢歛玄智見未來之朕兆藏冥運之即化包契運神洞過去之變化總六合以鏡心總括六合照現在如鏡明一法來以成體用之照三世寂之惟一心古今通終始同窮本極末莫之與二浩然大均乃曰涅槃古今始終通同莫[illegible]無三世之末浩[illegible]均[illegible]

經曰不離諸法而得涅槃又云諸法無邊故菩提無邊涅槃

理體菩提智用与諸法一相焉有始終哉

以知涅槃之道存乎妙契妙契之致本乎冥一人法雙融然則物不異我我不異物物我玄會歸乎無極境智玄契歸乎妙心進之弗先退之弗後豈容終始於其間哉初證無始進之弗先極證無終退之非後其猶鏡也垢盡明現豈容始終天女曰耆年解脫亦何如久耆年即身子身子問天女云天止此室其已久如荅曰耆年解脫亦何如久淨名解脫無久近則同涅槃無始終故引以證

考得第十八考校衆生不得涅槃

有名曰經云衆生之性極於五陰之內又云得涅槃者五

陰都盡辟猶燈滅（未滅五陰名爲衆生已盡五陰名得涅槃）然則衆生之性頓盡於五陰之內涅槃之道獨建於三有之外邈然殊域非復衆生得涅槃也（衆生性盡五陰涅槃獨出三界界內界外杳然異域豈有得乎）果若有得則衆生之性不止於五陰（果若有證則衆生之性出五陰外別有能證人故云不止於五陰上衆立下難失）必若止於五陰則五陰不都盡（性必止五陰陰不都盡則違經文灰滅之言）五陰若都盡誰復得涅槃耶（陰若都盡又無能證人其誰得之哉）

（此難勢扶前經文三者累之有志於累德者宜了推而即實窮折而極演則世盡其數矣）

玄得第十九（人之與法不即不離無得而得故云玄得一論玄旨在此采焉）

無名曰夫真由離起僞因著生著故有得離故無名（[illegible]相[illegible]）

著相成偽成偽有得證真無名是以則真者同真法偽者同偽[illegible]為得故求於有得耳吾以無得為得故得在於無得也[illegible]法偽執五陰非涅槃故求於有得大品云斷結證理是世俗法演家則真了涅槃即衆生故在於無得圓覺云始知衆生本來成佛且談論之作必先定其本先定離言即言既論涅槃不可離涅槃而語涅槃也離衆生語之則有得故云不可若即涅槃以與言誰獨非涅槃而欲得之耶即衆生言之一切皆得而無所得何者夫涅槃之道妙盡常數上標能盡下引所盡融冶二儀滌蕩萬有均天人同一異融二儀則齊天人滌萬有則同一異雖大性海攝乎萬緣同一知淵耳內視不已見返聽不我聞未嘗有得未嘗無得已我二字指涅槃也像者無以狀其儀名不已見聽者無

以容共聽名不我聞有得無得數只不亦玄乎經曰涅槃非衆生亦不異衆生故非生不離故不異生又分別心不忘涅槃非衆生無念而知亦不異衆生維摩詰言若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何一切衆生本性常滅不復更滅淨名經云萬品雖殊未有不如如者本性常滅今復何滅此名滅度在於無滅者也滅及無滅得亦已得然則衆生非衆生誰為得之者涅槃非涅槃誰為可得者照體獨立人法雙遣放光云菩提從有得耶答曰不也從無得耶答曰不也從有無得耶答曰不也離有無得耶答曰不也然則都無得耶答曰不也前四句答非斷皆[illegible]

可依四門推而得之耶推一一句門不可[illegible]得之耶維尊皆非以修[illegible]不修[illegible][illegible]

曰無所得故爲得也是故得無所得也問意云無得無得而答提之義如何

今意云無得而得是謂玄得矣無所得謂之得者誰獨不然耶涅槃性執周徧一切

故云誰獨不然然則玄道在於絕域故不得以得之所證絕於有無故無得而得

妙智存乎物外故不知以知之能照了外即中故無知而知大象隱

於無形故不見以見之法身無形示形故不見而見大音匿於希聲故

不聞以聞之圓音非和常演故不聞而聞故能囊括終古導達群方亭

毒蒼生疏而不漏觀理智而現身說故能包括三世導通群類養育蒼生疏遠無失亭毒均於也

汪哉洋哉何莫由之哉汪洋浩渺若凡若聖皆由之故梵志曰吾聞佛

道厥義弘深汪洋無涯靡不成就靡不度生豈窮弘深模徧無涯智以

內滋無不成就悲以外化無不度然則三乘之路開皆出火宅生上三重開答明菩薩別證竟無為路開結三乘同修也真偽之途辨則真法偽有無途辨結菩薩別證也賢聖之道存去賢本聖然寂道存結一乘大迹也無名之致顯矣此則絕名泯集理顯結十界性海也若以宗本為序分結文為流通皆則正宗四論之首皆有序文歷而捏之則序分有[illegible]流通唯一既違常規故不取之

肇論中吳集解卷下

集解題辭

夫摠萬有之本莫大乎一心宗一心之源莫深乎四論
昔者論主生于姚秦遮詮雖詳表詮未備幽致既密微
言亦隱遂使二根三師昧乎真俗之蘊紛然廓然惑於
因果之與當是時論主拔邪樹正根理條辭剖不還不
真之義天以故衆蔽派與知無名之辯浪以洗群疑故
天下義學洞宗本一心驅貫萬有非夫游神千聖之鄉
寓懷九界之域安能至於此乎其書由陳隋之後盛行
於世興吾元康幽棲慧燈此二尊者嘗述疏鈔以廣之

自茲已降杭烏好直永嘉脩廣玉峯雲霧足三高僧互發洲盲而為之注且夫正的直者在乎繩墨定輕重者在乎權衡唯中吳祝思法師久傳四絕名冠寰中每一揮麈雖駕衆說而引義折論多摭其要誠所謂提疏鈔之繩墨衆箋注之權衡歟源才下識疎忝授斯文不幸法師遽爾謝世而垄朋儕請搬道風因念開中集解而淨名之訓廓如也故道液之志妝竊而取焉然茲題辭書于卷末葢遵招提通別序云時宋嘉祐三年歲在戊戌正月十有九日於萬壽蘭若潛車絕筆